

گلزارِ خطابت

مفسر قرآن آیت اللہ حضرت علامہ حسین بخش جاڑا (مرحوم)

گلزارِ خطابت

عشرہ محرم الحرام
پر مشتمل شاہکار کتاب

آیت اللہ علامہ حسین بخش بازا فاضل نجف اشرف

محمد اسحاق غلامی ریاض حسین جعفری
مدیر جامعہ اسلامیہ کراچی

ناشر: ادارہ مہمانِ حُجَّ الصَّالحین

آلہ کربلا، سٹریٹ نمبر 20، غازی پور، لاہور۔

فون: 042-37225252 • 0301-4575120

مجلس حقوق بحق ادارہ محفوظ

کتاب : گلزار خطابت

مؤلف : آیت اللہ عظیمی شہید بازار قاضی محمد شرف

مصحح : محمد سائیم غلام ربیع حسین جعفری

فنی تعاون : محمد عمران حیدر حسینی

ترجمین : زہرا تول حسینی محدثہ تول حسینی

تعداد : 1000

تألیف : 2018ء

قیمت : ۲۹ روپے

شعار

إِدَارَةُ مَنَاجِ الصَّالِحِينَ ۝ لَا قُوَّةَ

لِلظَّالِمِينَ ۝ 20 ستمبر 2018ء

فون : 0301-4575120 • 042-37225252

عناوید

7	پہلی مجلس:
	معارف: مصائب علی اکبرؑ مصائب حسینؑ مظلوم
29	دوسری مجلس:
	رحمت مالینؑ مصائب محمدات صحت
55	تیسری مجلس:
	شہداء علیہ السلام
82	چوتھی مجلس:
	حقیقت اسلامؑ شہادت علی اکبرؑ
105	پانچویں مجلس:
	صلوات قرآن مجید
119	چھٹی مجلس:
	قصیدہ آیتہ العظمیٰ
141	ساتویں مجلس:
	بسم اللہ کی فضیلتؑ امیرؑی نسبؑ
152	آٹھویں مجلس:
	علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ
102	نویں مجلس:
	اپنی ماں کو زنت دہلیؑ کے ذکر سے
	مصائب حضرت یحییٰؑ
176	دسویں مجلس:
	علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ
	غم صحن ایک دمہ مجروح ہے

185

کیا ہوئی مجلس:

ہم امام کو لوگوں میں بدل بدل کر لاتے ہیں
واقعہ حضرت سلیمانؑ

205

ہاں ہوئی مجلس:

نفاک نام تھی " شہادت مسعودہ تم

225

تیر ہوئی مجلس:

یوم غدیر اکمل الناس بالعلم
اربعین شام

238

چند ہوئی مجلس:

نور محمد انبیاء کی سلطانی کا تاریخ ہے

254

چند ہوئی مجلس:

کیا عمار ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو
نہیں جانتے۔ مصائب حضرت سکھتے

265

سوا ہوئی مجلس:

علیؑ کی محبت اس گناہوں کو کما جاتی ہے۔ جس طرح
آگ شنگ کھڑی کو

275

ستر ہوئی مجلس:

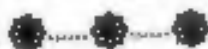
الحسن علی والفضل والحسین

291

اشعار ہوئی مجلس:

وہ سلطان سلطان نہیں جس کا علیؑ سلطان نہیں
انیسویں مجلس:

جو آل محمد کی محبت پر مرادہ شہید ہوا

حرف اشاعت

علامہ حسین بخش جازا اعلیٰ اللہ مقامہ مذہب حد شیعہ خیر البریہ کے گرامی قدر مفسر قرآن اور محترم خطیب عالی بیان تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن "انوار انجمن" کی پندرہ جلدوں کے ساتھ ساتھ متعدد کتب بطور ورثہ چھوڑیں۔ جن میں سے اصحاب الیمن، مناظرہ بغداد امانت و ملوکیت اور معیار شرافت نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کتب میں موضوع کے حوالے سے مکمل انصاف، حقیقی معیار استدلال اور لغتی و معنوی حسن و جمال کو نہایت درجہ سے نبھایا گیا ہے۔

اہم سمجھتے ہیں کہ علامہ موصوف کی تقاریر (محاسن عزاء) بھی طبیعت و عملیہ اور دانش و حکمت نیز فہم دین اور ادراک مذہب کے بیش بہا خزانے ہیں۔ ملت جعفریہ کی موجودہ و آنکھ لسلوں کو جازا صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کے افکار و ملفوظات سے ناخبر رکھنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ محتاط اور اصول و فروع کا بطریق احسن ادراک کر سکیں اور میر تقی میر سے کاغذ آگاہ ہو کر اپنی زندگانوں کو سنوار سکیں۔

علامہ صاحب سرائیکی زبان کے ساتھ ساتھ عربی اور اردو زبانوں میں بھی خوب دلچسپی رکھتے تھے۔ ان مجالس میں سے کچھ اردو زبان میں تھیں اور کچھ سرائیکی سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ انشاء اللہ ہم ان کی مزید سرائیکی مجالس کو بھی اردو میں ترجمہ کر کے منظر عام پر لائیں گے۔ اس مقصد کے لئے ہم نے ادیب شہید پروفسر چوہدری مظہر عباس ہنڈر کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ احتیاطاً پیش کردہ اردو مجالس کو زبانی کے حوالے سے نکھارنے اور تحقیق و تنقید کی سان پر رکھنے کی ذمہ داری بھی پروفسر صاحب موصوف کے ذمہ ہے۔ ادارہ ان کی وقت نظر اور اصلاح و صحیح کا تہہ دل سے ممنون ہے۔ نیز ان کی معاون کارسیدہ صدق نقوی بھی ہمارے شکر یہ کی مستحق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ترجمہ و تحقیق کے ساتھ ساتھ مجالس کی تدوین کے لحاظ سے بھی ہمارے ادارے کی کارکردگی باعث فخر ہے۔ ہم توفیق نمبر اچھی پرانی کتب مجالس اور لکھنؤ کے نامور علماء کی مجالس کی اشاعت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بزرگ علماء علامہ حافظ کفایت حسین اہل اللہ مقامہ علامہ رشید ترائی مرحوم و مدفون علامہ نسیم عباس رضوی حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم اور علامہ نصیر الاجتہادی مرحوم کی مجالس کے مجموعے بھی یکے بعد دیگرے منظر عام پر لا رہے ہیں۔ اور ان کی مقبولیت کے سلسلے میں قارئین مومنین و مومنات کے احسان مند ہیں۔ مزید کتب کی اشاعت اور علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں تعاون کی پرزور اپیل کے ساتھ اللہ حافظ۔

دعا گو

مولانا ریاض حسین جعفری

سرپرست ادارہ منہاج الصحاح لاہور۔

پہلی مجلس

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالنَّارُ
لِلْعَاصِينَ وَالْمُعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَالْمُصْطَفَىٰ وَالِإِ
طَهَارِينَ

وَلَعَنَةُ الدَّائِمَةِ عَلَىٰ أَغْدَانِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ
عَذَابِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامِ يَوْمَ الْيَمِّنِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللّٰهُ
سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَبِعَاقِبَةِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ
الْقَائِلِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش کے

لئے جس مرحوم کے ایصالِ ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے اور تمام مومنین مرحومین کی بخشش کے لئے آواز بلند صلوٰۃ۔

میں سچ پر آ کر اکڑ مجبور ہو جاتا ہوں:

بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ سرائیکی میں پڑھوں اور آج بانیانِ مجلس کا اصرار ہے کہ اردو میں پڑھوں۔ البتہ ”میں اردو مجلساں لڑیاں پڑھیاں جڑیاں تھانوں سرائیکی نالوں دی سستیاں پون“۔

ارشادِ قدرت ہوتا ہے:

لَقُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

میرے حبیبِ الہی امت کو یہ بات واضح کر کے سمجھا دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے پیار کرنا چاہئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس قائل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن تمہارا اللہ سے محبت کرنا تمہارے لئے فائدہ مند نہیں۔

سامعین محرم!

بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو کیونکہ اللہ یقیناً اس لائق ہے کہ تم اس سے محبت کرو لیکن تمہارا اللہ سے محبت کرنا تمہارے لئے فائدہ مند نہیں جب تک اللہ تم سے محبت نہ کرے۔ اس لئے کہا یک طرفہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیاب محبت وہی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ میں جس سے پیار کروں مجھے اس سے پیار کا تب تک کچھ فائدہ نہیں جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے۔

میں جس سے محبت کرتا ہوں خواہ مخواہ نہیں کرتا۔ محبت پیدا ہونے کے

اسباب ہوتے ہیں اور بغیر سبب کے محبت نہیں ہوتی۔ اگر محبت بغیر سبب کے ہوتی تو ہر شخص کو دوسرے شخص سے محبت ہوتی۔ لیکن ہر شخص کو کسی سے محبت ہے کسی سے نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محبت کے اسباب ہیں وہاں محبت ہے اور جہاں محبت کے اسباب نہیں ہیں وہاں محبت نہیں ہے۔ (صرف انسانوں کی انسانیت سے محبت پر اس کیسے کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی ہر شے سے محبت کا یہی اصول ہے) انسان کو کسی سے محبت ہے کسی سے نہیں ہے۔ چنانچہ محبت ہونے کے لئے بھی کچھ اسباب ضروری ہیں اور محبت نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ضروری ہیں۔ پیار بغیر سبب کے نہیں ہوتا اور نفرت بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یقیناً کوئی سبب ہے جو تمہیں اللہ سے محبت پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمارے اسباب محبت میں جہاں حق ہے وہاں محبت ہے جہاں حق نہیں وہاں محبت نہیں۔ محبت بغیر غرض کے نہیں ہوتی لیکن اغراض جدا جدا ہیں۔ ہر شخص کی غرض ایک جیسی نہیں۔ لہذا غرض ہی معیار محبت ہے۔

سامعین محترم!

چونکہ ہمارے معیار محبت الگ الگ ہیں۔ اس لئے ہر شخص کا محبوب الگ ہے۔ اگر معیار ایک ہوتا تو محبوب ایک ہوتا۔ غرض ایک ہوتی تو محبوب ایک ہوتا۔ غرض ایک معیار الگ اسی لئے محبوب الگ۔ کسی کے نزدیک محبت کا معیار ہے حسن، خوبصورتی۔ لہذا اس کی محبت خوبصورتی کے لئے ہوگی اور کسی کے لئے معیار محبت ہے دولت۔ اس کی محبت دولت کے گرد گھومے گی۔ کسی کے نزدیک معیار محبت ہے کرسی۔ وہ وہاں محبت کرے گا جہاں سے کرسی کی امید ہوگی۔ کسی کے نزدیک معیار محبت ہے دین وہ اسی سے محبت کرے گا

جہاں سے دین کے ملنے کی توقع ہوگی۔

معلوم ہوا ہر شخص کی غرض الگ ہے 'چنانچہ ہر شخص کی محبت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے باپ کے نزدیک محبت کا معیار اور ہو بیٹے کے لئے محبت کا معیار اور ہو۔ ایک بھائی کے نزدیک محبت کا معیار اور ہے 'دوسرے بھائی کے نزدیک محبت کا معیار اور ہے۔ چنانچہ ہر شخص کا محبوب ایک نہیں ہوگا۔ باپ کو جس سے محبت ہو ہو سکتا ہے بیٹے کو اس سے نفرت ہو۔ ایک بھائی کو محبت ہو دوسرے کو ہو سکتا ہے اس سے نفرت ہو اس لئے کہ محبت معیار کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت معیار کے پیچھے دوڑتی ہے تو میں ہر معیار پر پورا اترتا ہوں۔ اگر تمہارے نزدیک معیار محبت خسن ہے تو خسن کا خالق میں ہوں۔ اگر تمہارے نزدیک معیار محبت کری ہے تو کری کا مالک میں ہوں۔ تمہارے نزدیک معیار محبت دین ہے تو میں دین کا مالک ہوں۔ جس چیز کو تم غرض سمجھتے ہو جس شے کو معیار محبت سمجھتے ہو میں ہر شخص کے معیار محبت پر پورا اترتا ہوں۔ مجھ سے جو شخص بھی کوئی شے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں' بے شک ہر شخص مجھ سے محبت کرے کیونکہ ہر شخص کے مطلب کو پورا کر سکتا ہوں میں کائنات کے ہر شخص کا محبوب بن سکتا ہوں کیونکہ ہر شخص کا معیار محبت مجھ میں موجود ہے۔ لیکن تمہارا اپنے مزاج کو دیکھنا یہ بھی تمہاری حماقت ہے کہ تم اپنا معیار محبت دیکھو اور یہ نہ دیکھو کہ اس کا معیار محبت کیا ہے؟

حضرت گرامیؒ

میں تو محبت اس سے کرتا ہوں اور اس لئے کرتا ہوں کہ اس میں میرا معیار محبت ہے تو اس کا بھی کوئی معیار محبت ہونا چاہئے کہ وہ کس معیار پر محبت کرتا

ہے۔ تالافتی ہے وہ محبت جو اپنا معیار تو محبوب میں دیکھنے اور محبوب کا معیار اپنے اندر پیدا نہ کرے۔

اللہ فرماتا ہے

تم مجھ سے محبت کرو تمہارا معیار مجھ میں تو ہے لیکن کیا تمہارے اندر وہ معیار ہے جس پر میں محبت کرتا ہوں۔ اگر نہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے

مذہب شیعہ ایک معیار کا مذہب ہے۔ ہمارے نزدیک دعویٰ خدائی کرنے والا ہر دعویدار خدا نہیں۔ خدائی کا بھی ایک معیار ہے۔ ہر دعویٰ نبوت کرنے والا نبی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک نبی کا ایک معیار ہے۔ ہم ہر شخص کو امام نہیں مانتے امامت کے لئے بھی ایک معیار ہے۔ اگر خدا خدائی کے معیار پر پورا نہ اترے تو ہم اسے خدا نہیں مانتے اور اگر امام امامت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ہم اسے امام نہیں مانتے۔ جس طرح ہم معیار توحید کے بغیر خدا نہیں مانتے اللہ بھی دیکھتا ہے کہ اس شخص میں بندہ ہونے کا معیار ہے؟ میں نے تو اسے انسان کی شکل دے دیا ہے۔ انسان بنا دیا ہے لیکن کیا یہ خود بھی اپنے معیار انسانیت کو سمجھتا ہے؟ میرے نزدیک تو ایک معیار ہے کہ یہ معیار ہوگا تو نبی مانوں گا لیکن ایک نبی بھی چاہتا ہے کہ اس میں میرے اتنی ہونے کا معیار ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ میرے امام میں معیار ہونا چاہئے تاکہ میں امام مانوں۔ لیکن مٹی بھی دیکھتا ہے کہ اس میں میرے شیعہ ہونے کا معیار ہے؟ ایک موالی میں موالی ہونے کا معیار ہے؟

خالق فرماتا ہے

کہ میں تو خدا ہوں تم بھی بندہ بننے کی کوشش کرو۔ مگر مصطفیٰ تو نبی ہے تم اتنی ہونے کا ثبوت مہیا کرو۔ مٹی تو حق ہے تم اپنے اندر اس کا نظام بننے کی کوشش

ہمارے نزدیک معیار ہے۔ کافر کے بیٹے کو ہم نبیؐ کہیں نہیں مانتے۔ ایک ایسی دلیل کہ جسے ہر شخص سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے کہ نبیؐ کے ماں باپ کا مسلمان ہونا کیونکہ ضروری ہے۔ آدمؑ سے لے کر خاتم تک ہر نبیؐ کی شریعت میں والدین کی اطاعت واجب ہے۔ کسی نبیؐ کی شریعت میں بھی والدین کی اطاعت کو پہنچ نہیں کیا گیا۔ چونکہ والدین کی اطاعت ہر شریعت میں واجب ہے اور ہر نبیؐ اپنی امت کو حکم دینے سے پہلے خود اپنی شریعت پر عامل ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی شریعت پر خود عمل نہ کرے تو دوسروں کو کیسے حکم دے سکتا ہے۔ اگر نبیؐ کے ماں باپ خدا نخواستہ کافر ہوں تو اس کی اطاعت کرے گا یا نہ کرے گا۔ اگر اطاعت کرتا ہے تو نبوت نہیں چلتی اور اگر اطاعت نہیں کرتا تو امت کو والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا اس لئے اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جو ان کاموں میں والدین کا منون ہو۔

بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روپے کا دودھ بازار سے لینا ہو تو کسی ایسے نوکر کو آپ بھیجیں جسے نہ دھوکا سنی آتا ہے نہ حسد کا سنی آتا ہے نہ طہارت جانتا ہے نہ نجاست۔ کہہ دیں کہ ایک روپے کا دودھ بازار سے لے آؤ۔ وہ اگرچہ طہارت نجاست کا سنی نہیں سمجھتا لیکن یہ سمجھتا ہے کہ دودھ اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا کسی ایسے برتن میں دودھ نہیں لاتا جو نجس ہو۔ خواہ وہ دودھ ایک روپے ہی کا کیوں نہ ہو۔ پلید برتن میں دودھ ڈالو تو ایک نوکر بھی گھبرا نہیں کرتا۔ دس سال کا کم سن بچہ بھی پسند نہیں کرتا کہ دودھ کے لئے برتن ناپاک ہو۔ جب ایک روپے کی اللہ کی رحمت (دودھ اللہ کی رحمت ہے) ہمارا حال محض بھی نجس برتن میں ڈالو تو پسند نہیں کرتا تو مالکین کی رحمت کو اللہ نے نجس برتن میں کیسے رکھا؟

ہے نا بھگتے والی بات۔ ایک روپے کی نعمت ہے۔ اللہ کی ایک روپیہ قیمت ہے اس کی۔ تو اسے بھی ہمارا جال سے جال بندہ نجس برتن میں ڈالنے کی جرات نہیں کرنا اور اگر نجس برتن میں ڈالا جائے تو وہ بندے کے کام کی نہیں۔ جب ایک روپے کی اللہ کی رحمت نجس برتن میں نہیں آ سکتی تو مالین کی رحمت پروردگار نجس برتن میں کیونکر رکھ سکتا ہے؟ لہذا ہمارے نزدیک نما کا معیار یہ ہے کہ کافراں باپ کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ کافر ہے ناپاک اور نبوت ہے پاک۔ اس لئے نبوت کا ظرف ناپاک نہیں ہو سکتا۔

جس طرح ہمارے نزدیک نبوت کا معیار ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نزدیک امامت کا بھی معیار ہے۔ امام بھی اسی کو مانتے ہیں جو مصوم ہو۔ اور جس طرح کسی کافر کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا۔ ہمارے نزدیک کسی کافر کا بیٹا نبی کا مسند نشین بھی نہیں ہو سکتا۔
(نعرۂ حیدری)

ہمارے نزدیک تو ایک محلے کی مسجد میں رہنے والے ایک خوش نماز کا بھی معیار ہے۔ ہم ہر شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ خوش نماز وہ ہونا چاہئے جس میں مسیاد پیش نمازی ہو۔ اگر سارے رازھیوں والے استرا پھر واکر نماز پڑھیں تو خوش نماز بھی جرات کرے کہ اگر میرے مقتدی ایسے ہیں تو میں بھی استرا پھر والوں۔ وہی استرا پھر واکر والے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگرچہ خود رازھی نہیں رکھی۔ لیکن رازھی منزل واکر والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں لیکن کم از کم مصلیٰ امامت پر تو ایسا ہو کہ جس میں نبوت یا امامت کے کردار کی جھلک موجود ہو ہم تو گنہگار ہیں کم از کم مصلیٰ والا۔۔۔۔۔؟ حالانکہ ہے چھوٹی سی مسجد دس میں گروں کی مسجد ہے۔ میں

گھروں کی مسجد میں بھی پیش نماز اگر معیار سے ماری ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔

ماہنامہ محرم

نماز باجماعت کا ثواب یہ ہے کہ اگر نمازی دس آدمیوں سے زیادہ ہو جائیں (نماز باجماعت میں) تو ایک ایک رکعت کا ثواب تمام ملائکہ قیامت تک شمار نہیں کر سکتے۔

اندازہ کیجیے

جب ایک رکعت کا ثواب فرشتے رقم نہیں کر سکتے۔ خواہ ساری دنیا کے درخت قلمیں ہوں ساری دنیا کے سمندر سیاق بن جائیں سارے فرشتے لکھنے والے ہو جائیں تو ایک رکعت کا ثواب تک نہیں لکھ سکتے جو باجماعت ادا کی جائے۔ گویا ہم اتنے ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں اور نا اہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ اگر پیش نماز صاحب معیار ہو تو ایک رکعت کا ثواب شمار ہی نہیں ہوتا اور اگر پیش نماز نا اہل ہو تو وہ نماز کی ایک رکعت بھی نہیں راتی۔ ہم کہتے ہیں چلو ایک تو ہو۔ بے معیار کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اندازہ فرمائیے۔ جو قوم دس بارہ گھروں کی مسجد میں نماز پڑھانے والے پیش نماز کو معیار پر پرکھتی ہے اور وہ اگر معیار نہ رکھتا ہو تو مصلیٰ پر نہیں ٹھہرنے دیتی وہ قوم بھلا کھ کے مصلیٰ پر بغیر معیار کے کسی کو کسی طرح برداشت کر سکتی ہے۔ (نورۃِ بکبیر، نعرۃِ رسالت، نعرۃِ حیدری)

ہمارے نزدیک معیار ہے۔ ہمارا مذہب بغیر معیار کے نہیں۔ ہم سب کو برابر کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لئے کہ فضیلت کا دار و مدار معیار پر ہے۔ اگر سب کا معیار ایک ہو تو سب برابر ہوں۔ اگر معیار الگ الگ ہے تو ان کا مقام یقیناً الگ الگ

ہے۔ سب برابر کیوں نہیں۔ اس لئے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد چہرہ اسی سے لے کر صدر مملکت تک سب نے علیؑ سے علم کی بیک باگی۔ اور علیؑ سے لے کر اہل تک نے کرسی الہ کے مالک علیؑ سے مسائل کی بیک باگی۔ اور علیؑ وہ دانا ہے جو کسی سے کھل نہیں کرتا۔ ہر ایک کا مشکل کشا ہے۔ انہوں کا بھی مشکل کشا، غیروں کا بھی مشکل کشا۔ حتیٰ کہ اتنا مشکل کشا کہ صدر مملکت نے اگرچہ مانا نہیں لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ (نعرۂ حیدری)

سب نے علیؑ سے پوچھا اور علیؑ نے ہر ایک کی مشکل کشائی کی۔ اگر سارے برابر تھے کلاس فیلو تھے تو جس طرح وہ علیؑ سے پوچھتے رہے کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی راوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی علیؑ نے کوئی مسئلہ کسی سے پوچھا ہو۔ ان سب کا علیؑ سے پوچھنا اور علیؑ کا ان سے نہ پوچھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد "قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ قرآن کے ساتھ۔"

(نعرۂ حیدری)

سامعین محترم!

علیؑ تو اپنے گھر میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ چار بھائی ہیں۔ سب سے چھوٹا علیؑ۔ ایک ماں ایک باپ چار بیٹے چوتھا علیؑ وہ بزرگ ہیں یہ عزیز ہے۔ لیکن بزرگ ہونے کے باوجود اپنے اس عزیز کے برابر نہیں۔ اپنے ماں جائے ہیں باپ کے بیٹے ہیں لیس علیؑ کے برابر نہیں۔ وہ تمام ہیں علیؑ سلطان ہیں۔ اب رحمتِ فکر ہے کہ علیؑ اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہیں یہ علیؑ کی اپنی قسمت کہ گھر میں نمبر چوتھا ہے۔ چوتھے نمبر پر علیؑ ہے۔ لیکن بزرگ اس کے برابر نہیں اس لئے کہ علیؑ سلطان ہے۔ غور کی بات یہ ہے فکر کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے

کہ یہ علیؑ کی ماں کے بیٹے ہیں جب علیؑ کی اپنی ماں کے بیٹے علیؑ کے برابر نہیں تو
کسی اور ماں کے بیٹے علیؑ کے برابر کیسے؟ (نورۂ حیدری)

علیؑ اپنے بھائیوں کا امام۔

صرف بھائیوں کا ہی نہیں۔

علیؑ اپنے بھائیوں کا امام۔

علیؑ اپنی ماں کا امام۔

صرف ایک امام کا امام ہی نہیں علیؑ ہر امام کا امام۔

ایک بھائی کا امام نہیں ہر بھائی کا امام۔

ابو طالبؑ سے لے کر آدمؑ تک علیؑ ہر بھائی کا امام ہے۔

اور جناب فاطمہؑ بنت اسد سے لے کر جناب حوا تک ہر امام کا امام ہے۔

ایک طرف ہر بزرگ کا امام۔

ایک طرف ہر امیر کا امام۔

ابو طالبؑ سے لے کر آدمؑ تک ہر باپ کا امام۔

حسنؑ سے لے کر مہدیؑ تک ہر بیٹے کا امام۔

ہر امیر کا امام۔

یاد رہے کہ دوں اپنی ساری اصل کا امام پوری نسل کا امام۔ (نورۂ حیدری)

یہ علیؑ کا مقام ہے اور یہ مقام صرف علیؑ کا ہے ہر لوگوں کا بھی امام۔

عزیزوں کا بھی امام۔ باقی اماموں کو یہ مقام حاصل نہیں۔ حسنؑ، حسینؑ سے لے کر

مہدیؑ تک ہر امام کا امام ہے لیکن اپنے آپ کا امام نہیں۔ حسینؑ، سجادؑ سے لے کر

مہدیؑ تک ہر عزیز کا امام ہے اپنے آپ کا امام نہیں باقی کسی امام کو دیکھو "عزیز" کے

امام ہیں "اب" کے امام نہیں۔ یہ شرف صرف علیؑ کو حاصل ہے کہ ہر بزرگ کا بھی امام ہے اور ہر عزیز کا بھی امام ہے۔ (نورۃ حیدری)

اپنی اماں کا امام یہ جذباتی فقرہ ہے۔ اصول کافی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سلطان الانبیاءؑ اپنی سند نبوت پر تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر المؤمنینؑ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لئے پیش ہوئے۔ نبوت نے امامت کا استقبال کیا، گلے لگایا، دریافت کیا۔ یا علیؑ! جس شکل میں آپ آنکھیں چہرہ مرہیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! آج میری امی جان کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے۔ رسول خداؐ اسنے روئے کر ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمانے لگے۔

یا علیؑ! وہ تیری اسیلے کی ماں نہیں، میری بھی ماں ہے۔

اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰؐ کہیں کہ میری بھی اماں ہیں تو پوری کائنات کو کہتا پڑتا ہے کہ میری بھی اماں ہیں۔ جب محمدؐ کی اماں ہے تو محمدؐ کی بیٹی کی بھی اماں ہیں، علیؑ سے لے کر مہدیؑ تک بارہ اماموں کی اماں۔ پیغمبر فرماتے ہیں۔ میری اماں تو پھر ذہراؑ کی اماں، گویا کائنات میں واحد خاتون ہے جس کو چودہ صومہ اماں کہتے ہیں۔

حضرت پیغمبر تشریف لائے، سینے کی پاکہاز عورتوں کو حکم دیا۔ غسل و کفن ہوا۔ خصالہ نے رپورٹ پیش کی، سلطان الانبیاءؑ نے اپنی قمیض اپنے تن سے الگ کی۔ خصالہ کے حوالے کی۔

فرمایا:

دنیا کی عورتیں بازاری کفن پہن کر جائیں لیکن یہ کوئی عام دستور نہیں ہے وہ

ہے جسے میں اماں کہتا ہوں۔ فہذا میری یہ قیص میری اماں کا کفن بن جائے۔ محمد مکی
قیص خود فاطمہ علی کی اماں کا کفن بن گئی۔ قبر کھودی گئی۔ سرکار سلطان الانبیاء
فرماتے ہیں۔

میں اماں کو قبر میں بعد میں لٹاؤں گا پہلے اماں کی قبر میں خود لیٹوں گا۔ پہلے
خود لیٹنے پھر علی کی اماں کو قبر کے حوالے کیا اور آپ یقین رکھیں کہ پوری کائنات میں
واحد خاتون ہے فاطمہ بنت اسد جن کو قبر کے حوالے کرنے کے لئے دو سلطان بیٹے
موجود ہیں۔ معمولی سلطان نہیں ایک مملکت بہت کا سلطان ہے اور دوسرا مملکت
امامت و ولایت کا سلطان ہے۔ سلطان الانبیاء اور سلطان الاولیاء جس دستور کو قبر
کے حوالے کرنے آئے ہیں وہ واحد دستور ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت
اسد کتنی ظاہرہ اور پاک ہے یہ بی بی خود وغیرہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی
گرائی۔ تعویذ قبر سے کیا۔ پھر قبر پر بیٹھ کر منجہ پر نور قبر کی پاکیزہ زمین پر چمک کر فرمایا:
ایوبک! ایوبک! ایوبک!

اب یہاں اس مقام پر اپنے بیٹے کا نام لڑ اپنے بیٹے کا نام لڑ سرکار انبیاء
بیٹے ہیں قبر کے کنارے فاطمہ بنت اسد سو رہی ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں بیٹے کا نام
لڑ بیٹے کا نام لڑ وہ سن رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ پوری اس دنیا میں
پارے اسلام میں پہلی تھیں علی کی اماں کی پڑھی گئی جو وغیرہ نے پڑھی۔ اپنے بیٹے
کا نام لڑ۔ اپنے بیٹے کا نام لڑ۔

لوگوں نے کہا:

حضور یہ کیا؟ تمیں کام آپ نے نئے کئے اپنی قیص کا کفن قبر میں خود لیٹے

اور تھیں پڑھی۔

صراحت گرامی قدرا

ماں کے لئے بیٹے کا کوئی لقب نہیں۔ ماں کے لئے بیٹے کو بیٹا کہنا ہی
 سب سے بڑا لقب ہے۔ غیر کہتے ہیں۔
 صدر ہے یا وزیر اعظم ہے۔ لیکن جب ماں کے سامنے آتا ہے تو وہ صدر
 نہیں کہتی۔ وزیر اعظم نہیں کہتی۔
 وہ کہتی ہے:
 آؤ۔

میرے بیٹے! ماں کا بیٹے کو بیٹا کہنا ہی بہت بڑا لقب ہے۔
 بھی رسول فرماتے ہیں۔

ماں لقب نہ سوچنے اپنے بیٹے کا نام لو۔ میرا امام علیؑ ہے۔ میرا امام علیؑ
 ہے۔ بیٹے کا نام لو بیٹے کا نام لو۔ اب یہاں سے باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ علیؑ کی
 اپنی ماں ہے اور محمدؐ کو کوہ علیؑ کی اپنی ماں ہے۔ محمدؐ مصطفیٰؐ گواہ ہیں۔
 یاد رکھو! مسلمانو!

جب علیؑ کی ماں کا قبر میں بغیر علیؑ کے گزرا نہیں ہوتا تو تیری میری ماں
 کا کیسے گزرا ہو گا؟
 (نورۂ حیدری)
 سامعین محترم! ماں

ایک بات اور یاد رکھیں! کہ خطیر اکرم قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور بی بی قبر
 کے اندر ہے۔ ماں جناب دے دے دے اور یہ سن رہے ہیں۔ اندر جو کچھ ہو رہا ہے
 ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ہم نہیں سن سکتے۔ وہاں صحابہ بیٹھے ہیں۔ لیکن صرف ایک
 خطیر بن رہے ہیں۔ صحابہ خاموش بیٹھے ہیں یہ سن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں

نہ سنتے اور دیکھتے اللہ نے بتانا چاہا:

اے مسلمان!

سوچو تو اور نبی ایک جیسے نہیں۔

ایک چھوٹے نبی نے اس طرح کی بات کی 'محمد' کے مقابلے میں چھوٹے تھے۔ اور بڑے مقابلے میں تو بہت بڑے تھے۔ ہمارے تھے کہیں اور ایک چھوٹی بات کر رہی تھی۔ سورۃ نمل میں ہے کہ چوٹی تقریر کر رہی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ

ترجمہ: "اے چوٹی! اپنے سوراخوں میں ٹھس جاؤ۔ کہیں سلیمان اور اس کی فوجیں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ چوٹی کی یہ تقریر حضرت سلیمان نے سن لی۔"

جبکہ وہ تین میل دور فضا میں تھے۔ بس فوراً اس تقریر کرنے والی چوٹی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جس نے حکومت کے خلاف زبان کشائی کی تھی یہاں یہ بات بھی اہل نشین فرما دیجئے کہ ہمارے کان پاس بیٹھی ہوئی چوٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ لیکن ایک ہی تین میل دور ایک چوٹی کی پوری تقریر سن رہے تھے۔ جس کو قرآن مجید نے اپنے انداز میں نقل کیا ہے حالانکہ ہم لوگ تین میل دور تو بجائے ایک فرما تک دور اپنے جیسے آدمی کی آواز سن اور سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی قوت سماعت کا معیار اور ہے اور ہماری قوت سماعت کا معیار اور ہے۔ بس یہ کہنا کہ اپنے اعضاء و جوارح کی طاقت میں وہ ہم جیسے ہیں۔ یا ہم ان جیسے ہیں یہ اعتقاد بات ہے۔

معزز سامعین!

پس نبی سلیمان نے گرفتاری کے لئے جس نماندہ کو بھیجا تھا۔ وہ یقیناً نبی نہیں تھا اور اس تقریری کرنے والی چوٹی کا لباس 'یا حشمت' دوسری چوٹیوں سے مختلف نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی تو بجائے خود نبی کا نائب بھی عام بندوں جیسا نہیں ہوا کرتا۔ پس اس نے نہ دوسری چوٹیوں سے پوچھا کہ یہ تقریر کس نے کی تھی اور اس نے بھی نہ کہا کہ میں نہیں کوئی اور تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے نائب کا علم بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔

فرماؤ! آج بھی کوئی ایسا آدمی ہے جو چوٹی کی بات تین میل دور سے سن لے میں کہتا ہوں اس ترقی یافتہ دور میں چوٹی ہاتھ پر رکھ کر کئی پیکر لگا کر دیکھ لا کر چوٹی کے چلنے کی آواز سنائی نہ دے گی۔ اگر کسی طریقے سے آواز سن بھی لیں۔ (جبکہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے) سمجھ نہیں سکیں گے کہ چوٹی نے کیا کہا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہماری قوت سماعت کا معیار اور ہے اور نبی کی قوت سماعت کا معیار اور ہے۔

حضرات گرامی القدر!

جب یہ چوٹی حضرت سلیمان کے سامنے آئی تو آپؑ نے اسے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا اور رد یافت کیا۔ اسے خوشیو! تم بھی ایک قوم کی سردار ہے اور میں بھی سردار ہوں تا تیری شان بلند ہے کہ میری چوٹی نے عرض کی کہ حضور اگر میں کہوں کہ آپؑ کی شان بلند ہے تو آپؑ کی عظمت ظاہر نہیں ہو سکتی لوگ بھی کہیں گے کہ حضرت سلیمان نبی کی شان ایک چوٹی سے بلند تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تو پھر کیا خیال ہے۔ چوٹی نے کہا آج تو حضور میری شان بلند ہے۔
فرمایا کیسے؟

کہانی کے قدم تخت پر اور تخت ہے ہوا میں جو زمین سے لگی دھجہ بھجہ ہے
اور اپنے وقت کا بادشاہ نبی اور اس نبی کے ہاتھ پر میرے پاؤں ہیں۔
فرمایا: یہ تو درست ہے۔

مگر میں کہتا ہوں اگر اس بات پر کوئی ناز کر سکتا ہے کہ اس کے قدم نبی
کے ہاتھوں پر تو مجھے بھی ناز کرنے دو میرے مولا حیدر کرار کے قدم میں کعب میں
سر دار انبیاء کے دو شاہ مبارک پر نظر آتے ہیں۔

بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمانؑ نے جیوٹی سے فرمایا۔ کہ تو
نے یہ بیان جاری کیا تھا؟

کہنے لگی جی ہاں۔

آپؑ نے فرمایا:

میرا تخت ہوا میں تھا آپ لوگ زمین پر تھے روندے جانے کا سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا۔ پھر میں ایک نبی ہوں اور نبی ظالم نہیں ہوتا۔ بتاؤ تم نے غلط بیانی
کر کے اپنی کردار قوم کو میرے ظلم سے خوفزدہ کیوں کیا؟ اپنی قوم میں تیری یہ تقریر
حکومتِ وقت کے خلاف کیا کھلی ہوئی بغاوت نہیں؟

جیوٹی نے عرض کی حضورؑ!

میری قوم بے عقل ہے۔ وہ صرف بیچنے اور خریدنے کو ہی سمجھتی ہے۔ اس
کے علاوہ وہ منطقی دلائل کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سب مہارت پروردگار میں مصروف تھیں
میں نے ان کو آپ کے قافلے کی آمد سے خوفزدہ کیا ہے تاکہ تجھے دیکھ کر کہیں تجھے
خدا یا خدا کا شریک نہ سمجھ لیں۔ پس میں نے اس طریقہ کار اور طرزِ بیان سے ان
کے دین کی حفاظت کی ہے کیونکہ حضورؑ آپ نے اور آپ کے نائب نے تو میری

بات من لی مگر آپ کے قافلے میں باقی سب مصوم نہیں ہیں! یہ معیار نبوت ہے
 کیونکہ چوٹی اور حضرت سلیمان نبی کی گفتگو کو پاس بیٹھے صحابی نہیں سمجھ سکے چوٹی کی
 بات کو سمجھا ہے نبی یا اس کے نائب! اور یہ نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا اسی نبی ہے
 اب سوچئے کہ خاتم المرسلین نبی کی نبوت کا معیار کیا ہوگا؟

اور محمد مصطفیٰ کے نائب کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے
 ہیں کہ:

ہم ایک انکی ولایت سے گزرے کہ وہاں چوٹیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا میں
 انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اور کہا

سُبْحَانَ مَنْ يَتْلَمُ غِلْدَ هَذَا النَّعْلِ ۝

"پاک ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔"

جناب امیرؓ نے فرمایا:

اے ابوذرؓ! تم یہاں کو؟

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ هَذَا النَّعْلَ ۝

"کہ پاک ہے وہ خدا جس نے ان چوٹیوں کو پیدا کیا ہے۔"

تو ابوذرؓ نے عرض کی کہ سوا آپ اس کی تعداد شمار کو جانتے ہیں۔

فرمایا: بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کتنے ہیں اور ملاہ کتنے ہیں

ان میں کسی کی کتنی عمر ہے۔ اے ابوذرؓ! خدا کا حکم ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِنْشَاءِ مُبِينٍ ۝

"اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے اور وہ

امام مبین میں ہوں۔"

سامعین محترم!

یہاں وہ معیار ہے کہ جس جس نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا اس کا قول و فعل اللہ کی رضا میں جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے:

غُفِرَ لِي مَنْ لِي أَكُنْ لَكَ.

”اے میرے بندے! تو میرا ہو جاؤں میں تیرا ہو جاؤں گا۔“

غُفِرَ لِي أَطِيعِي أَجْعَلْكَ مِثْلِي

”اے میرے بندے! تو میری اطاعت کر میں تجھ کو اپنے جیسا۔“

یہاں دوں گا۔“

اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں چیز ہو جایا کرتی ہے اے میرے بندے! اگر تو میری اطاعت کرے گا تو تجھے یہ طاقت دوں گا کہ تو بھی کسی شے کا مطلق ارادہ کرے گا تو وہ شے بھی ہو جائے گی۔ گویا تیرے قول و فعل کو تقدیر بنا دوں گا۔

نکاحائے محبت کیونکہ ہر رشتہ و قرب دائمی محبت ہوتا ہے غلامی اور آگاہی کا رشتہ سب رشتوں سے قریب تر ہے لہذا یہ رشتہ مضبوط ترین سبب محبت ہے کیونکہ بیٹا وہی محبوب ہو گا جو باپ کی اطاعت کرے گا بھائی وہی پیارا ہو گا جو اپنے بھائی کا وفادار ہو گا۔ پس قریبی رشتہ دار نافرمانی سے بیگانہ ہو سکتا ہے۔ اور بیگانہ غلامی کے دائرہ میں آ کر اپنا ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھئے نوح کا بیٹا نافرمانی کی وجہ سے آل سے کٹ گیا۔ اور سلیمان آل میں شامل کر لیا گیا۔

الْمَلِكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُخْلِقَ الْإِنْسَانَ.

میں باپ اولاد کے لئے ترستے ہیں۔ ممتوں۔ دعاؤں کے بعد ان کی گود

آباد ہوتی ہے۔ خوش ہوتے ہیں۔ نگران کی تمنا میں بڑھتی جاتی ہیں اور ہر تمنا کی تکمیل ایک نئی تمنا کو جنم دیتی جاتی ہے اور ترستے ہیں کہ کیا اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے ہمیں بابا اور اماں کے لفظ سے یاد کرے گا اور جب لفظ ماننے کی کوشش کرتا ہے اور آخر اس کے پیارے منہ سے لفظ اماں نکلتا ہے تو ہاں جی جی کہہ کے ٹھٹکی نہیں اور اس کی خوشی کا انداز سوائے پروردگار کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ خدا جس کی محبت ماں باپ کی محبت سے کمال تر ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنی پیاری زبان سے کہے یا اللہ!

اور میں اس کا جواب دوں۔

لَبَّيْكَ يَا غَبِيْدِي

اور یہ کلمہ اس کی ذات کو اس قدر محبوب ہے کہ ملائکہ پر بھی مباحثات فرماتا ہے۔ رسول خدا کی محبت ہی محبت خدا ہے اور امام حسینؑ کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ظاہری زیارت سے محروم ہوئے تو دن رات نانا کی جہاں کی وجہ سے اسی چھائی رہتی تھی ایک روز خواب میں رسول خدا نے اس پریشانی کو دور یافت کی۔

تو عرض کی کہ نانا! آپ کی زیارت سے محروم ہو گیا ہوں۔ فرمایا بیٹا حسین! میں اپنے خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے میری جگہ کا پتا عطا کرے گا۔ اس کی زیارت میری زیارت ہوگی۔ جب امام حسینؑ اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو بیٹے علی اکبرؑ کو دیکھتے۔ جب ماں زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو فاطمہ صغریٰؑ کو دیکھتے۔ جب عیسا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو بھائی عباسؑ کو دیکھتے اور بھائی حسنؑ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو جناب قاسمؑ کو دیکھتے جب

علی اکبرؑ مدینہ کی گھیسوں سے گزر رہے تو لوگ اپنے مکانوں کی پھٹوں پر چڑھ کر آپ کی زیارت کر کے فرار کرتے تھے کہ ہم نے رسولؐ کی زیارت کر لی ہم نے محمد مصطفیٰؐ کی زیارت کر لی۔

عزاداد!

یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب امام حسینؑ نے میدانِ کربلا کی طرف روانہ کیا تو اپنے نانا محمد مصطفیٰؐ کا لباس پہنایا! جب شہزادہ پوری شبیہ مصطفیٰؐ بن کر آیا تو اشتیاء دیکھ کر کہنے لگے۔ یہ محمد مصطفیٰؐ آگئے روایت میں ہے کہ جب علی اکبرؑ چلے تو امام حسینؑ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آواز بلند روانہ شروع کیا۔ اس سے پہلے امام بلند آواز سے نہیں روئے تھے! بس علی اکبرؑ میدان میں آئے شہسب حیدری کا مظاہرہ کیا! ہر طرف سے الامان الامان کی صدا سنیں بلند ہوتے گئیں۔ علی اکبرؑ نے پے در پے بارہ حملے کئے۔

عزاداد!

مزد بن مہدی ملعون نے کین گاہ سے کل کر پشت کی طرف سے شہزادے پر تلوار کا وار کیا جس سے علی اکبرؑ کا سر ٹکڑ ہو گیا۔ آپ نے گھوڑے کے گلے میں ہاتھیں ڈال دیں اور آوار دی

یا اَھلَّ عَلَیْکَ یٰحَیُّ اَیُّہُ اَکْرامِ۔ بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔

اس آواز کو سن کر امام نے فرمایا

بیٹا تیرے بعد زمینگاہی دنیا پر بھی خاک۔ لہفہ صفحہ ۷۳ پر ہے امام سے پہلے جنابِ ننب علی اکبرؑ کی لاش پر پہنچ گئیں جب معلوم امام جان بچنے کی لاش پر پہنچے تو ایک مستور کو دیکھا۔ سولانے پوچھا بی بی تو کون ہے۔

فرمایا: حسینؑ میں حیرت دکھایا لیکن نہ بے ہوں۔

عزادارو!

حسینؑ کو بیٹے کی موت بھول گئی اور جنابِ نہبؑ سے کہا:

ماتے جائے میری زندگی میں کیوں باہر آگئی۔ طلاء نے لکھا ہے کہ

جنابِ نہبؑ جانتی تھی کہ اگر حسینؑ نے جوں بیٹے کی لاش کو اس حال میں
دیکھا تو حسینؑ کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس لئے بی بی نہبؑ نے درمیان میں
اپنا پردہ حائل کر دیا تاکہ حسینؑ کی توجہ میرے پردے کی طرف ہو جائے اور میرے
بھائی کی جان بچ جائے۔ میں کہتا ہوں بی بی تو نے ہر ممکن کوشش کی مگر حیرا حسینؑ نہ
بچ سکا۔ اور دشمنوں نے بچا سا شہید کر دیا۔ مظلوم امام جنابِ نہبؑ کو غیمہ میں پہنچا
کر بیٹے کی لاش پر آئے۔ بیٹے کی لاش کو گود میں لیا۔ آنسو جو چہرہ علی اکبرؑ پر گرنے
تو علی اکبرؑ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ باپ کی آخری زیارت کی اور کہا بابا دیکھو!
میرے جد امجد مصطفیٰؐ اور حیدر گرام اور میری جدہ جنابِ ذہراؑ تشریف فرما ہیں اور مجھے
سیراب کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں جلدی تشریف لائیں۔

عزادارو!

اکبرؑ کی لاش کو امام حسینؑ اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ

فرات کی طرف منہ کر کے فرمایا

عباسؑ میں بوڑھا ہوں۔ علی اکبرؑ جوان ہے! آج مجھے لاش اٹھانے میں مدد
دے! عزادارو! اخیر سے فقہ نقلی اور امام کی۔ مد کی حقیقت یہ ہے کہ علی اکبرؑ کی
شہادت کے بعد کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

دوسری مجلس

حضرات محترم!

میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پیش کیا

—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صلوة

اللہ رب العزت اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرماتا ہے

”ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کی (کے لئے) رحمت

قرہ دے کر“

یہ ہے حضرت سلطان الانبیاء کے بارے میں حضرت پروردگار کا فرمان کہ

آپ عالمین کے لئے رحمت ہیں۔

اب عالمین کیا ہیں؟

عالمین کی حدود کیا ہیں؟

اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں! اللہ ہے رب العالمین اور محمدؐ ہیں رحمت

العالمین۔

گویا جن جن کا اللہ رب ہے ان ان کے لئے محمد رحمت ہیں۔ اب اللہ کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں۔ تو محمد مصطفیٰ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں جس طرح اللہ کی ربوبیت کے اندر زمین و آسمان کی سب مخلوق ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کی رحمت کے اندر بھی زمین و آسمان کی سب مخلوق ہے۔ جن جن کا اللہ رب ہے ان سب کا محمد نبی ہے۔ محمد کی نبوت صرف ہم لوگوں تک محدود نہیں وہ اصحابوں کا بھی نبی ہے نبیوں کا بھی نبی ہے وہ سرحدوں کا بھی نبی ہے بیحدوں کا بھی نبی ہے وہ خاکوں کا بھی نبی ہے نوروں کا بھی نبی ہے۔ صرف انسانوں ہی کا نہیں فرشتوں کا بھی نبی ہے جنوں کا ہی نہیں آسمان کی دوری مخلوقات کا بھی نبی ہے۔ کہیں کہیں حاکمین عرش سب کا محمد مصطفیٰ نبی ہے اور سب کے لئے رحمت ہے۔ یہ تو ہے آیت کا ترجمہ۔

حضرت گرامی!

اب جیسا کہ آپ میرے اسلوب بیان سے واقف ہیں۔ میں کسی مضمون کو کہانی کے طور پر نہیں پڑھا کرتا۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے درس میں حاضر ہوں وہ ایک سبق لے کر گھسے۔ تاکہ خود بھی سمجھ سکیں اور ان سے کوئی سمجھا جائے تو اسے بھی سمجھا سکیں۔ میں صرف کتابی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ جو بات کرتا ہوں اسے عملی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔

محمد مصطفیٰ ہیں عالمین کے رب۔ اللہ کی نعمات میں سے نعمت وجود سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ نعمت وجود کے بعد علم سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن مجید نے علم کو تمام نعمتوں سے ممتاز فرمایا ہے اور اگر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ کسی نعمت پر فخر کیا ہے تو وہ صرف نعمت علم ہے۔ فرمایا:

وَضَعْنَاهَا فِى سَمَةِ الْجَوَّارِ فَبَيَّنَّا لَهَا عِلْمَ وَالْجَهَالِ مَالٍ
فَبَيَّنَّا الْمَالِ يَفْهَمُ عَنْ قَرِيبٍ فَبَيَّنَّا الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ

ہم اس جہار (اللہ) کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علم فرمایا اور جہال کے لئے اہل رکھا پس اہل علم ہو جانے والا ہے مقرب اور علم باقی رہتا ہے زائل نہیں رہتا۔

اب اللہ کی تمام نعمتوں سے نعمت علم افضل ترین ہے۔ (سوائے نعمت وجود کے) اور محمد مصطفیٰ کی عالمین میں کیا حیثیت ہے؟ عالمین میں نعمت علم کو تقسیم کرنے والے کس طرح ہیں؟ عالمین میں نعمت علم کو تقسیم کرنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ اب میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ حضور نعمت علم کو تقسیم کرنے والے کس طرح ہیں؟ اور جتنے نبی ہیں وہ اپنی امت میں نعمت علم تقسیم کرتے ہیں۔ گویا ہر نبی معلم ہے اور اس کی امت اس کی شاگرد ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کے لئے نعمت ہیں کیونکہ وہ اپنے شاگردوں میں ایک نعمت تقسیم کرتا ہے۔ اب استاد جس قسم کا اور ہوتا زیادہ علم تقسیم کرے گا اس کا اپنے شاگردوں پر اتنا ہی زیادہ احسان ہوگا۔ علم بڑی نعمت ہے لہذا استاد بہت بڑی رحمت ہے اس لئے کہ استاد کے وسیلے سے بچے تک علم پہنچتا ہے۔ علم کو پہنچانے کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ چونکہ کائنات کے لئے رحمت ہیں۔ گویا کائنات کا معلم ان کے ذریعے تقسیم ہوا ہے۔ اب میں اس کو دلیل کے ساتھ عرض کروں کہ نبی اپنی امت کے لئے رحمت اپنی امت کا معلم ہونے کی وجہ سے ہے۔ انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار ستر ہزار مشہور ہیں۔ ہمارے اسکول محدود حیثیت رکھتے ہیں۔ پرائمری، ملل ہائی پھر کالج اور یونیورسٹی۔ یہ ہیں ہماری حدیں۔ کسی اسکول میں پانچ سال معلم کسی

میں دس سال کسی میں چودہ سال کسی میں سولہ سال..... سوچیں مجھ سے
نزدیک قطعی صحیح۔

اب ہر درجے کا استاد اپنے درجے کے شاگردوں کے لئے لغت یعنی نصیب
علم تقسیم کرنے کا موجب ہے اور ہر درجے کا شاگرد اس لغت پر احسان مند ہے۔
لیکن سبکی کا نام تقریباً وہی ہیں۔ جیڑا کا سولہویں سال میں پڑھتا ہے وہ بھی سٹوڈنٹ
(Student) ہے جو پکلی کا طالب علم ہے وہ بھی سٹوڈنٹ Student ہے۔
استاد کا نام بھی نہیں بدل جو پہلے سال کو پڑھاتا ہے۔ اس کا نام بھی
استاد (Teacher) ہے جو آخری سال کو پڑھاتا ہے اس کا نام بھی
استاد (Teacher) ہے۔ کے نام میں کچھ فرق نہ طالب علم کے نام میں کچھ
فرق۔ یہ بول سے آخر تک طالب علم کہلائے گا وہ اول سے آخر تک استاد کہلائے
گا۔ لیکن اس استاد اور اس استاد میں فرق کتنا..... ؟

ایک لڑکا جب پکلی کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ اب پڑھتا ہے وہی سولہویں
سال میں جب داخل ہو جائے اور اپنی سابق تاریخ پر نظر دھرائے تو اسے خود معلوم
ہو گا کہ اس وقت میں کیا تھا جب پڑھتا تھا اور اب میں کیا ہوں جب سولہویں سال
میں ہوں۔ گویا اپنی اسی زندگی اور اس زندگی میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کرے
گا۔ حالانکہ فرق ہے سولہ سال کا۔ فرق سولہ سال کا جس طرح پہلی جماعت اور
آخری جماعت کا طالب علم میں زمین و آسمان کا فرق بتایا جاتا ہے اسی طرح پہلے
سال کے استاد اور سولہویں سال کے استاد کی لیاقت میں بھی زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ کورس میں بھی زمین و آسمان کا فرق طالب علم میں بھی زمین و آسمان کا
فرق استاد میں بھی زمین و آسمان کا فرق۔ حالانکہ اس کا نام کورس ہے اس کا نام

طالب علم ہے اس کا نام استاد ہے۔ کسی کلاس میں نام نہیں بدلے۔ جب سولہ سال کا فرق ہو جائے تو کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جہاں پہلے سال سے آخری سال تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کلاس بدل جائیں۔ اب سمجھیں آپ پہلی کلاس اور آخری کلاس کے استاد میں کتنا فرق ہو گا۔ اللہ نے اس مالی طبی پوندرشی میں پہلا استاد رکھا ہے۔ آدم کو اور آخری استاد ہے اس کا حضرت خاتم۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار کلاسیں بدل گئیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار درجے بدل گئے۔ استاد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ہر استاد کی امت اس کے طالب علم وہ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار (اتنی) جب سولہ سال بدل جائیں سولہ نصاب اور سولہ درجے بدل جائیں تو پہلے اور آخری درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو جب ایک لاکھ چوبیس ہزار درجے بدل جائیں تو پہلے درجے اور آخری درجے میں فرق کتنا ہو گا۔ لیکن نام نہیں بدلتا پہلے نبی کی کلاس میں بھی امت دوسرے نبی کی کلاس میں بھی امت آخری نبی کی کلاس کا نام بھی امت پہلے معظم استاد کا نام نبی دوسرے معظم کا نام بھی نبی آخری معظم کا نام بھی نبی نہ استاد کا نام بدلا نہ کلاس کا نام بدلا۔ نام وہی لیکن لیاقت میں فرق کتنا

ایک لاکھ چوبیس ہزار درجے کا فرق۔ جتنی پہلی امت اور اس امت میں فرق جتنا پہلے نبی اور اس نبی میں فرق۔ انا آدم کی کتاب اور قرآن میں فرق۔ آدم کی کلاس تھی انسانیت کا پہلا درجہ جب داخل جماعت تھے تو انسانیت کی الف ب پڑھنے والے تھے اس وقت استاد تھا آدم کب جب انسانیت اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی اس وقت استاد ہے محمد مصطفیٰ۔ پہلی جماعت کے لئے جو کورس تھا اس کا نام ہے صحیفہ آدم اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے قرآن مجید۔ جتنا محمد کی نبوت اور

یہ ہیں نیتوں کے علاج۔ آپ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت کے مراہب ملے کرنے کے بعد جب آپ ظاہری طور پر انسانی ترقی کا آغاز اور انجام دیکھیں گے کہ آج سے سو سال پہلے انسان کہاں تھا؟ آج سے ہزار سال پہلے انسان کہاں تھا؟ آج سے پانچ ہزار سال پہلے کے انسان کی حیثیت کیا تھی؟ آج سے سو سال پہلے کا انسان اگر اس زمین پر قدم رکھے تو یہ زمین اس کو عجیب و غریب محسوس ہوگی۔ ایک سو سال پہلے کا انسان اگر آجائے اگر ایک ہزار سال پہلے کا انسان آجائے تو اس کو زمین مری محسوس ہوگی۔ وہ سمجھے گا کہ وہ کیا زمین تھی جس پر میں آباد تھا اور یہ کیا زمین ہے جس پر یہ لوگ آباد ہیں۔ حالانکہ وہ تھے ہمارے باپ دادا ہم انہیں کی نسل میں سے ہیں۔ ہزار سال کے بعد انسان کہاں پہنچا دیکھئے۔

انسان کی حیثیت اور حیوان کی حیثیت میں بہت فرق ہے۔ انسان ہر دن علم کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ حیوان علم سے نا آشنا ہے۔ پانچ ہزار سال پہلے دس ہزار سال پہلے اس حیوان کا بزرگ کہاں رہتا تھا؟ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی اولاد نے مسکن نہیں بدلا۔ اگر ہزاروں سال پہلے وہ درختوں پر گزارا کرتے تھے۔ تو آج بھی ان کی نسل پہاڑوں پر ہے۔ اگر وہ دریاؤں میں تھے تو ہزاروں سال بعد بھی نسل دریاؤں میں ہے۔ حیوان نے کبھی اپنے والد کی تقلید نہیں چھوڑی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر وہ گھاس کھاتے تھے تو یہ گھاس کھاتے ہیں۔ اگر وہ دانہ کھاتے تھے تو یہ بھی کھانا دانہ کھاتے ہیں وہ گوشت کھاتے تھے تو یہ بھی گوشت کھاتے ہیں۔ رہائش تبدیل کی اولاد نے نہ غذا تبدیل کی اولاد نے نہ کوئی زندگی کا دوسرا طریقہ تبدیل کیا۔ انسان صرف انسانی ذات ہے اس کائنات میں جو ہر دن

دوسرا طریقہ تبدیل کیا۔ انسان صرف ایسی ذات ہے اس کائنات میں جو ہر دن زندگی کے نئے راستے تلاش کرتی ہے۔ اس کا بابا کوئی لباس پہنتا تھا چنانچہ کوئی لباس پہن رہا ہے؟ باپ کس طرح کے گھر میں رہتا تھا؟ بیٹے کے پاس کوئی سواری ہے؟ باپ کس طرح کے گھر میں رہتا تھا بیٹے کے پاس کیسا گھر ہے۔ باپ کی غذا کو رہنے دیا نہ باپ کے مکان کو رہنے دیا نہ باپ کے لباس کو رہنے دیا نہ باپ کو رہنے دیا ہر دور چنا (آنے والا چنا) باپ کی کمزوریوں کو دیکھ کر اپنی کمزوریاں دفع کرتا ہے اور ہر روز نئی راہیں تجویز کرتا ہے۔ ہر بیٹے کا دستور ہے۔

باپ کہاں تھا؟ باپ کا باپ کہاں تھا؟ باپ کا باپ کا باپ کہاں تھا؟ ہر بیٹے نے اپنے باپ کی کمزوری دور کر کے کی کوشش کی۔ گویا انسانی دماغ ایسا دماغ ہے جو اصول زندگی میں تقلید پسند نہیں کرتا۔ جو جو باپ کی کمزوریاں ختم کر دی گئیں۔ ہم بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جو باپ کا جوتا تھا ہمیں وہی جوتا پہنانا ہے۔ باپ گدھے پر بیٹھا تھا یہ کار پر بیٹھے کی بدعت کا سرکب ہے لہذا چھوڑ دے اس کو۔ اس لئے کہ باپ کے طریقے کو بدلنا لائق اولاد کا کام نہیں ہے۔ لیکن انسانی زندگی یہ بتاتی ہے کہ جو فطرت انسانی ہے اس کے مطابق باپ میں کوئی کمزوری تھی تو بیٹے کو اس کو دور کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر باپ کے مکان یا جھولے میں رہتا تھا تو بیٹے نے کچے مکان تعمیر کر لئے۔ کوئی صاحب محل اسان اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد عماروں میں رہتے تھے۔ حجر کا زمانہ تھا۔ دھات کا زمانہ تھا۔ لولاد کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ زندگی کے کسی شعبے میں لولاد نے باپ کی تقلید نہیں کی۔ گویا ہر شے میں باپ کی تقلید پسند نہیں لیکن مذہب کا معاملہ الٹ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے ملن کو نہ بچانا ہو تو بچکان لے!

لیکن جاہل بندہ ہیں کہ باپ کا مذہب نہیں چھوڑا۔

بھئی!

تم نے باپ کا لباس چھوڑ دیا۔

باپ کا مکان چھوڑ دیا۔

باپ کی غذا چھوڑ دی۔

باپ کی سواری چھوڑ دی۔

زندگی کے ہر شعبے میں باپ کی کمزوریاں ترک کر دیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ عائد کے معاملے میں اگر بابا غلط رستے پر تھا تو چلو میں ہی صحیح رستے پر آ جاؤں۔ (نورۂ حیدری)

عزیزان!

ہر دن انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے۔ آدم کے زمانے کی زندگی کیا تھی؟ اور حضرت محمد کے زمانے تک زندگی کیسی بن گئی۔ اس زمانے کی ضروریات کیا تھیں! اس زمانے کی ضروریات کیا تھیں؟۔۔۔ آدم اس وقت کا استاد تھا جب انسان ضرورتِ زندگی کی پہلی منزل طے کر رہا تھا۔ اور محمد اس زمانے کے استاد ہیں جب انسان ترقی کی آخری منازل تک پہنچ گیا۔ اب آدم اور محمد کی نبوت میں جتنا فرق ہے۔ اتنا آدم کے صحیفے اور قرآن محمد میں فرق ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر میں واضح کرنا چاہوں کہ اگر حکومت ایک معیار مقرر کر دے کہ جو بی۔ اے پاس ہو اسکول کا پروفیسر لگے گا۔ اگر معیار ایسا ہو کہ حکومت طے کر دے کہ بی۔ اے پاس پروفیسر لگ سکتا ہے یا ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے بی۔ اے پاس ہونا چاہئے اور پھر پروفیسری یا ہائی اسکول کی ماسٹری کی

درخواست دینی چاہئے۔ یعنی ڈگری پہلے ہونی چاہئے۔ یہ برگزینوں ہو سکتا کہ پہلے اسے عہدہ دے دیا جائے اور آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کر کے وہ ڈگری حاصل کر لے اور جب ڈگری حاصل کر لے تو عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائے بلکہ شرط یہ ہے کہ بلا اسے ہاں پہلے ہو جب یہ عہدہ ملے گا۔

اب جو کہتے ہیں 'جبریل' محمدؐ کے استاد ہیں ان کے لئے لکھ کر یہ ہے۔ آپ سب دانش ور حضرات تفریف فرما ہیں۔ آپ علی بتائیے کہ جب محمدؐ نے قرآن پڑھا تک نہیں اس وقت تو ہیں سید الانبیاء اور جب ان لوگوں کے مطابق جبرائیل سے قرآن پڑھ لیا تو ریٹائرڈ ہو گئے۔ واپس بلا لئے گئے۔ آپ علی بتائیے کہ یہ کس حکومت کا دستور ہے؟ کیا عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ جب حضرت خلیفہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو سید الانبیاء تھے اور جب قرآن پڑھ لیا تو عہدے سے فارغ ہو گئے۔ تیس سال کی مدت میں جبرائیلؑ سے قرآن ختم کرنے کے بعد اٹھالیس گئے۔ عقل و دانش کے مطابق چاہئے تو یہ تھا کہ قرآن ختم کرنے کے بعد نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے اور ایک وقت تک کام کرتے۔ یہ سراسر خلاف عقل ہے کہ جب کچھ نہ پڑھے تھے اسی تھے تو نبی بن گئے اور جب پڑھ گئے تو فارغ ہو گئے۔ چنانچہ ماننا پڑے گا کہ حضرت خلیفہ اس وقت بھی نبی تھے جب ان کا نور عالم انوار میں تھا۔ جبرائیلؑ ان کا استاد نہیں مگر ہون مست ہے۔

حضرت گرامی!

اب اسی جواز سے میں یہ بھی عرض کرنا چلوں کہ جس طرح پہلی جماعت اور سولہویں جماعت کے استاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جو جبرائیل پہلے استاد سے علم میں مارکھا جائے بھلا وہ ہیڈ ماسٹر کا مقابلہ کیسے کر سکتا

ہے۔ ۱۲۔ جو پرائمری کے استاد سے مار کھا جائے وہ یونورسٹی کے چانسلر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ عقل کا بین فیصلہ ہے کہ وہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب عالمی اسلامی خدائی یونورسٹی کے اساتذہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار آدم سے ابتداء محمدؐ پہ انجاء۔ پہلی جماعت میں آدمیت اور آخری جماعت میں محمدیت۔ آدم ہیں انسانیت کے الف ب کے استاد اللہ نے کہا میں اسے خلیفہ بناتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا ایسے کو خلیفہ بنانا ہے جو فساد ہی ہو گا۔ ہم پر ہیزار گار ہیں تسبیح گزار ہیں لائق ہیں نیک ہیں۔ اللہ نے فرمایا خلافت کا معیار تقدس نہیں خلافت کا معیار علم ہے۔ اگر تم خلافت کے میدان میں قدم رکھتے ہو تو آدم کے ساتھ بیٹھ کر پرچہ حل کرو۔ جو پاس (Pass) ہو جائے گا اسے خلافت ملے گی۔ جب ایک علی پرچہ میں آدم اور فرشتوں کا امتحان ہوا تو فرشتوں نے ہاتھ جڑ کر عرض کیا پروردگار! ہم یہ جواب نہیں دے سکتے۔ نہ ہم پڑھے ہوئے ہیں نہ یہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پڑھے ہوئے نہیں تو عیسیٰ ذیہنی کا دعویدار کیوں بنے ہو فوراً آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ زمین سے لے کر آسمان تک موجود سب فرشتے آدم کو سجدہ کرو جن میں جبرائیل بھی ہے میکائیل بھی ہے اب جو جبرائیل اس پرائمری کے استاد آدمیت کے استاد (دین کی) الف ب کے استاد آدم کے ساتھ بیٹھ کر پرچہ نہ دے سکے وہ محمدؐ کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ یونورسٹی کے آخری معلم کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟

سامعین محترم! حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے جبریل تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا۔ حضرت وغیرہ فرماتے ہیں

لما لقوم لہلہ الفی۔

جبریل اس جہان کی تعظیم کے لئے کیوں اٹھے ہو؟ عرض کرتا ہے یہ میرا استاد ہے۔ جبریل نے عرض کیا جب عالم انوار میں ذات توحید نے مجھے زیور کائنات سے آراستہ فرمایا

تو مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟

میں نے جواب دیا:

تو تو ہے میں میں ہوں۔

پھر پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں؟؟

میں نے جواب دیا:

تو تو ہے میں میں۔ پھر یہی سوال کیا گیا: کج بناؤ تم کون ہو میں کون ہوں؟؟

جبریل کہتا ہے۔

میں حیران تھا کہ کیا جواب دوں۔ اچانک دیکھا کہ جانب عرش ایک نور

سے طلوع کیا اور مجھ سے کہا جبریل ملکہ جواب دے رہے ہو۔ یہ مت کہو

تو تو ہے میں میں ہوں بلکہ کہو

”تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں“

میرا نام جبریل ہے تیرا نام جلیل ہے۔

جب میں نے جواب دیا نور اللہ نے مجھے سید الملائکہ قرار دے دیا۔ تو

جس کے تعظیم کی وجہ سے میں عالم ملکوت کا استاد ہوں۔ اس استاد کی تعظیم بھلا کیسے نہ

کروں؟ جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ دعا ہیں جس

نے مجھے عالم انوار میں سجدہ پڑھایا تھا۔ خوشخبر نے فرمایا:

کب کی بات ہے؟

عرض کرتا ہے:

اس کب کا اندازہ مجھے نہیں! البتہ جانبِ عرش سے ایک ستارہ ظہور ہوتا تھا

ستر ہزار سال بعد! اور میں اپنی زندگی میں ستر ہزار دفعہ اسے دیکھ چکا ہوں

یہ تھا علی کا جبریل کو پڑھانا اور جب علی سے پوچھا گیا

مَلَأَ آتُكَ مُحَمَّدٌ

کیا تم محمد ہو؟

علی نے کہا:

نہیں! اَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام

ہوں۔ جب محمد کا غلام جبریل کا استاد ہے تو جبریل سلطان کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟

(نورۂ حیدری)

حاضرینِ گرامی!

ایک بات زیرِ غور ہے کہ یہ جو اساتذہ کی لسٹ ہے پہلے استاد سے آخری

استاد تک تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آخری استاد پہلے ہر استاد کی کرسی سنبھال سکتا ہے

اس کی کلاس کو سمجھا سکتا ہے پڑھا سکتا ہے لیکن پہلے کا استاد آخری کلاس کے استاد کی

کرسی پر گز پر گز نہیں سنبھال سکتا۔ جو استاد آخری کورس پڑھا سکتا ہے وہ ہر ایک کلاس

کو پڑھا سکتا ہے لیکن پہلے کورس کو پڑھانے والا آخری کورس کو نہیں پڑھا سکتا۔

اب چہڑی کو بھی مسئلہ درپیش آیا تو علی سے پوچھا اور صدرِ مملکت کو مسئلہ

درپیش آیا تو اس نے بھی علی سے پوچھا کسی صحابی نے علی سے پوچھا تو میں نہیں سمجھا

اور علی وہ دانتا ہے کہ جس نے علم کی تقسیم میں کبھی ٹھک نہیں کیا۔ دوست نے پوچھا تو

بھی بتا دینا دشمن نے پوچھا تو بھی بتا دیا۔ ورنہ ہم جیسا جذباتی بندہ ہوتا تو شاید نکل
سے کام لیتا کہ یہ دشمن ہے اس کو کوئی مسئلہ کیونکر سمجھاؤں۔ چنانچہ حضرت
موسیٰؑ کے حلق مشہور ہے کہ آپ نے اللہ سے عرض کیا:
اے پروردگار!

فرعون سے میں کیسے توقع رکھوں کہ تجھے خدا مان لے۔ تجھے کیوں خدا
مانے نہ اس کے رزق میں کی نہ اس کے اقتدار میں کی نہ اس کی زندگی کی راحت
میں کی۔ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس سے اسلام منواتا ہے تو چند دن
اس سے اپنی نعمات چھین لے۔ اس کے رزق میں کمی کر دے۔ جب رزق کی تنگی
محسوس کرے گا تو گھبرا کر تجھے خدا مان لے گا۔ اللہ نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا
موسیٰؑ جو تم سوچتے ہو تمہاری سوچ۔

جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہ توحید کی سوچ ہے۔

اس (فرعون نے) فریضہ عبودیت چھوڑ دیا۔

تو کیا میں فریضہ عبودیت چھوڑ دوں؟

اس نے بندگی چھوڑ دی۔

تو کیا میں خدا کی چھوڑ دوں؟

وہ بندگی چھوڑے تو چھوڑے لیکن میں خدا کی نہیں چھوڑ سکتا۔

(نورۂ حیدری)

عزیزانِ گرامی!

شاید مجھ جیسا بندہ اگر ملے سے کہتا کہ باطن ان لوگوں کو مسائل نہ بتایا کرو

لاج ان کی رہ جاتی ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے اور لوگوں کے سامنے سر بلند

ہو جاتے ہیں اگر کسی مسئلے میں آپ نہ بتائیں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے جو
سکتا ہے کہ کرسی سے اٹک جو جائیں؟ تو سرکار بھی یہی جواب دے دیں۔ انہوں نے
شرافت چھوڑ دی ہے تو کیا میں امامت چھوڑ دوں؟

بہر حال مای سے لے کر صحابی تک 'آدنی سے لے کر اہل تک کسی شخص
نے ملنے سے سوال کرنے میں جھل نہیں کیا اور ملنے نے علم کا دانا ہونے کے سبب ان
کی مشکل کشائی میں جھل نہیں کیا۔ ہر شخص نے پوچھا اور ملنے نے اس کی مشکل کشائی
کی۔ لیکن سنی کی کتاب میں نہ شیعہ کی کتاب میں بخاری میں نہ کافی میں کوئی ایسی
روایت نہیں ملتی کہ کبھی ملنے نے بھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے۔

دوسروں نے ہی کہا کہ اگر ملنے نہ ہوتے تو ہم ہدک ہو جاتے۔ ان سب کا
ملنے سے پوچھنا اور ملنے کا کسی سے نہ پوچھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ عمر معظفہ
کے بعد قرآن کا حقیقی عالم علی مشکل کشا ہے۔ (نعرۂ حیدری)

سامعین گرامی!

جب قرآن کا عالم ملنے ہے اور جو آخری کورس تک پڑھا سکتا ہے وہ پہلے
سارے کورس بھی آسانی سے پڑھا سکتا ہے۔ جبکہ پہلے کورسوں کو پڑھانے والا آخری
کورس کو ہرگز نہیں پڑھا سکتا۔

ہم ماننے والے ہیں ہم خدی نہیں۔ محمد عربی کو اللہ نے واپس بلا لیا۔ یہ
ہیں عالمی اسدای یونہی رشی کے معلم اعظم

يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

یہ معلم کتاب ہیں معلم حکمت ہیں۔

اب اگر اللہ رب العزت انہیں واپس بلانا چاہتا ہے تو وہ صور غی

ہیں۔ کیونکہ معمولی سے معمولی ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کو اگر حکومت واپس بلانا چاہتی ہے تو وہی صورتحال ہیں کہ حکومت یا اس ہائی سکول کو بند کر کے اس کو مڈل یا پرائمری تک کا درجہ دے دے یا پھر اس ہیڈ ماسٹر کا متبادل ہیڈ ماسٹر دے دے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ماسٹر ہونے اسکو بند ہو بلکہ حکومت کہہ دے کہ لڑکے خود بخود پڑھ لیں۔ جب لڑکے ہوں گے تو استاد بھی ہو گا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عالمی اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر اور آدم سے لے کر جیسی تک تمام خیموں کے سلطان محمد کو اللہ جب وہیں بلا رہا ہے تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دے یا پھر ان کا متبادل مدرس قرآن دے اور اگر متبادل مدرس نہیں دیتا تو یونیورسٹی کھلی کیونکر رہ سکتی ہے داخلہ کیونکر جاری ہو سکتا ہے۔ جب تک کتاب باقی ہے فرمان خدا کے مطابق کتاب دلا بھی آتا رہے گا کتاب کیوں موجود ہے؟ اور وہ مدرس کتاب ہو گا کون؟ یقیناً وہ اس کا واحد کردار ہو گا جس نے کتاب بھیجی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بتائے خدا اور مسلم تجویز کریں ہم جو ہم تجویز کریں گے وہ ہم جیسا ہو گا۔ محمد جیسا نہیں ہو گا۔ اللہ اس کو بھیجے گا جو محمد جیسا ہو گا ہم جیسا نہیں ہو گا۔

حضرات گرامی!

اس لئے کہ اس سارے عالم کا دار و مدار قرآن پر موقوف ہے اور قرآن کا جو بھی مسلم ہو گا آدم سے جیسی تک تمام انبیاء کو پڑھانے کے قابل ہو گا۔ اچھوں کو پڑھانا تو کیا انبیاء کو پڑھا سکے۔ اسی لئے پیغمبر نے فرمایا

”یا علی! قیامت کے دن تمام انبیاء میرے پرچم کا سایہ تلاش کریں گے اور اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ میرے اس پرچم کو اٹھانے

والے تم ہو گے۔“

جس کے اٹھائے ہوئے پرچم کے نیچے تمام انبیاء عین پائیں گے اگر وہ تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے تو پھر پرچم اس کے ہاتھ میں کیونکر ہے؟
اور یہ بھی یاد رہے کہ خلیفہ اکرمؑ کی تمام امت تمام صحابہ تمام شاگردوں میں سے صرف اور صرف علیؑ وہ امتی ہے کہ جس نے قرآن ہی کے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں:

اگر مسندِ علم بچا دی جائے اور مجھے اس پر بیٹھنے کا موقع دستیاب ہو جائے تو میں علیؑ بہائے دل یہ اعلان کرتا ہوں کہ بے شک تواریت والے توریت اٹھا کر آئیں انجیل والے انجیل اٹھا کر لے آئیں زبور والے زبور لے کر آئیں اور قرآن والے قرآن لے کر آئیں تو میں ہر اہل کتاب کو دیسے جواب دوں گا جو اس کی کتاب کہہ رہی ہو گی۔ اگر تواریت کو پڑھوں گا تو توریت کے گو پارہ پارہ سے 'تواریت کے رکوع رکوع سے' تواریت کی سطر سطر سے 'تواریت کے لفظ لفظ سے' تواریت کے حرف حرف سے آواز آئے گی کہ سوئی " اس طرح نہیں پڑھ سکتا تھا جس طرح علیؑ پڑھ رہا ہے۔ اگر انجیل پڑھوں گا تو چرخ چھارم پر مبینی داد دیں گے۔ اگر زبور پڑھوں گا تو لحن داؤدی نثار ہو گا۔ اگر قرآن پڑھوں گا تو جناب محمدؐ کی تحریر آواز آئے گی قرآن میں جانتا ہوں یا میرا بھائی علیؑ جانتا ہے۔

عَلَيْهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَلَقَدْ آتَانَا نِعْمَ بَلِيًّا

علیؑ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔

ساحنِ محرم!

ہذا محمد مصطفیٰؐ کے بعد یا تو ان کی کسی خلیفہ کو چاہئے اور اگر خلیفہ نہیں تو

اس کرسی پر وہ بیٹھے جو قرآن کا کمال مسلم ہو۔ اور صرف یہ امت ہی نہیں انبیاء بھی اگر کچھ سیکھنے کے لئے آئیں تو اس مسلم کی تعلیم پر فخر محسوس کریں۔

اسی لئے ہم نبوت کے لئے ایکشن کے قائل ہیں نہ امت کے لئے جس طرح نہایت ایکشن سے قائم نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح نبوت کی قائم مقامی اور نیابت بھی ایکشن پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو قائم ہوئے چالیس سال گزر گئے ہم تو آج تک ایکشن کرتے کرتے محمد علی جناح کا قائم مقام پیدا نہیں کر سکے۔ ایکشن بھی ہر پانچویں ساتویں سال ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک جناح کا قائم مقام ہم سے نہ چنا جاسکا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق بجلی نے کتنے مصنوعات ایکشن کرائے تھے اور تیرہ کروڑ عوام یعنی چھ کروڑ مغربی پاکستان اور سات کروڑ مشرقی پاکستان میں اس ایکشن میں حصہ لینے والے تھے اور ابھی جاہل ہی نہیں ان میں ہر مشر بھی تھے دکھاء بھی تھے علماء بھی تھے اور اعلیٰ تعلیم کے حامل نئی روشنی کے تعلیم یافتہ تیرہ کروڑ عوام سر جرز کر بیٹھے تاکہ جناح کا قائم مقام جن لیں۔ کہتے ہیں وہیوں کے لحاظ سے محب الرحمن نے سب سے زیادہ ووٹ لئے اور کامیاب ہوا نام بھی اچھا ہے محب الرحمن لیکن کہتے ہیں ہم نے قائم مقام چنا تھا جناح کا لیکن وہ ثابت ہوا اندھا کا۔ جب تیرہ کروڑ تعلیم یافتہ نئی روشنی کے حامل لوگ جناح کا قائم مقام نہیں جن سکتے تو صرف اور صرف ۱۳ (تیرہ) افراد محمد مصطفیٰ کا قائم مقام کیسے جن سکتے ہیں۔ (نفرۂ حیدری)

سامعین!

شیعوں کا مذہب خدا نہیں انصاف ہے۔ اگر ایکشن ہو بھی تو محمد مصطفیٰ کی

نشیئت دیکھ لیں کہ کیا حیثیت ہے جسے طلاق کا مہر چنا جاتا ہے وہ سارا طلاق

ایکشن میں حصہ دار ہونا چاہئے۔ اگر ایک شہر کا ہے تو شہر والے شریک ہوں۔ ایک ضلع کا ہے تو ضلع والے شریک ہوں صوبے کا ہے تو صوبے والے شریک ہوں ملک کا ہے تو ملک والے شریک ہوں۔ اب دیکھ لیں محمد مصطفیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ صرف مدینہ کے نبی ہی تو مدینہ والے جن لیں صرف مکہ کے نبی ہیں تو مکہ والے جن لیں صرف عرب کے نبی ہیں تو عرب والے جن لیں صرف زمین کے نبی ہیں تو زمین والے جن لیں۔ لیکن اگر فرمان خدا کے مطابق محمدؐ مالکین کے لئے رحمت ہیں تو مالکین کی رحمت کا قائم مقام صرف مدینہ کے چنے سے نہیں بنے گا۔ پورے مالکین جنیں تو مالکین کی رحمت کا قائم مقام میرا آئے گا۔ لیکن یہ مالکین کی رحمت ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

اور جب مالکین کی رحمت کے قائم مقام کا ایکشن ہو اور جنیں صرف ایک شہر کے ناسمجھے تو وہ مالکین کی رحمت کا قائم مقام مقام نہیں ہوگا 'مالکین' کا قائم مقام صرف وہی ہوگا جسے مالکین کے ناسمجھے جنیں اور پھر مالکین کا قائم مقام تو وہ ہو کر جس کے سامنے زمین بجٹے جس کے سامنے آسمان جھکیں جس کے سامنے درندہ پنڈ چرندہ جھکیں۔ جس کے سامنے ستارے جھکیں جس کے سامنے سورج بجٹے جس کے سامنے چاند بجٹے جس کے سامنے جبریلؑ بجٹے۔ گویا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی انبیاء جس کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیں تو سمجھ لو کہ وہ محمدؐ کا جانشین ہے۔ اور پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے کعبہ کو مالکین کے لئے مرکز ہدایت قرار دیا۔ اب کعبہ کا کمرہ تو مرکز ہدایت نہیں بلکہ اس کمرے میں تشریف لانے والا اللہ کا مقرر کردہ مالکین کا حادی ہے۔ — ہمارا مذہب ضد کا مذہب نہیں۔ ہم تو

ہمیشہ اس بات کی دعوت عام دیتے ہیں کہ محمدؐ کے بعد علیؑ سے ہجر کوئی شخص ہے تو

لاؤ ۳۱۴

علم میں ہجر ہو

عمل میں ہجر ہو

شجاعت میں ہجر ہو

صلوات میں ہجر ہو

جس میں پیغمبر کی تمام صفات نظر آئیں اور پیغمبر خود بھی تسلیم کریں یہ نہیں
کہہ سکے کہ میں ہوں اور پیغمبر تصدیق نہ کریں۔

حضرات محترم!

نواب آف کالا باغ (جو ایک زمانے میں ہمارا گورنر تھا) کا قریبی عزیز
ملک شیر محمد (نواب کالا باغ کے بچوں کا ماسوں) جو شیعہ قوم سے بہت ناراض تھا اور
مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب میں نے سوردی کے جواب میں کتاب
امامت و طوہریت لکھی تو اس نے سوردی کا مخالف ہونے کی وجہ سے نہ کہ مجھ سے
محبت کی وجہ سے یہ کتاب پڑھ لی۔ دیکھی سے کتاب پڑھنے کے فوراً بعد اس نے
مجھے دعوت دی تو وہ مجلس سے ہٹ کر اکیلے میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ شیعہ مذہب کیا
ہے؟ میں نے کہا شیعہ مذہب ایک معتدل مذہب اور عقل کے راستے پر چلنے والا
مذہب ہے۔ شیعہ مذہب عقل سے الگ نہیں جو عقلی فیصلہ ہے وہ شیعہ مذہب ہے۔
اور ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں جو دو اور دو چار کی طرح عقلی فیصلہ ہو۔ ملک صاحب
نے کہا: اس کی مزید وضاحت میں نے عرض کیا فرق تو یہ ہے کہ آپ محمد
صالحیؑ کے بعد ایک اور آدمی کو سربراہ مملکت سمجھتے ہیں؟ اور شیعہ محمد مصطفیٰؐ کے بعد علیؑ

کو سرِ لہ نہت سمجھتے ہیں۔ یا سرِ لہ نہت سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی دستار کا وارث وہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ

دستار دستار ہے۔

بھڑا تو صرف کیا ہے وارث

قرآن ایک۔

نیا ایک۔

اللہ ایک۔

فرق صرف یہی ہے کہ محمد مصطفیٰؐ کے بعد ان کا جانشین کون ہے؟
آپ بھی فیصلہ کریں کہ مذہب یقین کا نام ہے یا شک کا؟ اس نے کہا کہ
مذہب یقین کا نام ہے۔ میں نے کہا:

”جس کے سر پر آپ دستار رکھتے ہیں آپ کو یقین نہیں اور جس کی جانشینی کے ہم قائل ہیں ہمیں یقین ہے۔ یقین وہ ہوتا ہے کہ جس پر قسم کھائی جائے۔ آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ محمد مصطفیٰؐ کا وارث وہی تھا جس کو آپ مانتے ہیں اور شیعوں کا بچہ بچہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا ضعیف، عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، لہجہ ہو یا عرب، کسی ملک کا رہنے والا ہو مگر میں بیٹھ کر بلا میں جا کر شہید میں کھڑے ہو کر کیسے کی چھت پر پہنچ کر قرآن کو سر پر رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ تیری حکمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمدؐ کا وہی علیؑ ہے۔“

(نعرۂ ہمدردی)

ہم کیسے کی چھت پر چڑھ کر کھڑے ہو کر قرآن سر پر رکھ کر یہ قسم کھا سکتے ہیں اور آپ کعب کی چھت پر تو کب کا عام زمین پر بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر یہ قسم نہیں

کھا سکتے۔

ملک صاحب کہنے لگے کہ قسم تو ہم بھی کھا سکتے ہیں۔ (بڑے ذہین آدمی ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں) میں نے کہا ملک صاحب سوچ کر بات کریں آپ قسم کیسے کھا سکتے ہیں؟ قسم یک طرفہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ قائمہ مند ہے۔ قسم دو طرفہ ہونی چاہئے یعنی جس کے متعلق میں قسم کھاؤں وہ بھی اپنے متعلق قسم کھا سکے۔ اگر سارا شہر تھانے میں ایک شخص کی ذمہ داری دے دے اور قرآن سر پر رکھ کر کہے کہ یہ چور نہیں لیکن وہ شخص تھانے والوں کے سامنے خود اقرار کر لے کہ میں چور ہوں تو سارے لوگوں کی قسمیں کہاں جائیں گی؟ لہذا قسم دو طرفہ ہی ہونی چاہئے کہ یہ قسم کھائیں کہ وہ چور نہیں اور وہ بھی قسم کھائے کہ میں چور نہیں۔ ہم شیعوں کی قسمیں دو طرفہ ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ محمد شریک نہ علی شریک نہ آدم سے بڑے کر موسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی شریک نہ کوئی فرشتہ شریک۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو اللہ کا شریک مانتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ مطلق ہے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا ہی تیرا شریک نہ تیرا اول تیرا شریک تیرا کوئی شریک نہیں قسم کھا کر کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہماری قسم تو دو طرفہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کو بھی یقین کامل ہے تو آپ قسم کھا کر کہیں کہ وہ وارث رسول تھا اور وہ بھی قسم کھا کر کہے کہ میں وارث رسول ہوں۔ لیکن آپ ہزار کوشش کریں۔ آپ قسمیں کھاتے ہیں چودہ سو سال کے بعد لیکن وہ بھی قسم نہیں کھائیں گے۔ بلکہ وہ تو تاریخ اہلغناء علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق آخری عمر تک عبدالرحمن بن عوف کو بلا کر کہتے تھے کہ عبدالرحمن میں یہ انھوں نے کر جا رہا ہوں کہ

کاش میں محمد عربی سے پوچھ لیتا کہ تہادی دستار کا وارث کون ہے؟ تاریخ
 اطفالہ شیعہ کتاب نہیں ہے۔ طائرہ جلال اللہ بن سیوطی نے تاریخ اطفالہ میں تحریر فرمایا
 ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن یہ افسوس ہے کہ میں رسول سے پوچھ نہ سکا کہ
 آپ کا وارث کون ہے؟ جو خود شک میں ہے وہ کیسے قسم کھا سکتا ہے اور جس شخص
 نے پہلے دن اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ کیسے قسم کھا سکتا ہے۔ تو آج تیرہ سو سال
 کے بعد آپ کیسے قسم کھا سکتے ہیں؟ شیعہ واحد مذہب ہے جس کے جہان کے سر پر
 قرآن رکھنا دہان کے سر پر قرآن رکھنا عالم جاہل کے سر پر قرآن رکھنا عورت مرد
 کے سر پر قرآن رکھنا ہر مقام پر ہر میدان میں قسم کھانے کے لئے تیار ہیں کہ علیؑ
 محمد مصطفیٰؑ اہم تیرے پورا نگار اور اس کے فرشتوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ علیؑ
 تیرے بعد تیرے دین کا صحیح وارث ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علیؑ وارث اسی
 طرح علیؑ خود بھی جب پہلے دن (بعد رعلیہ رسول) مسجد میں تشریف لے گئے تو
 تین بیڑیاں تھیں۔ علیؑ نے (بیلی بیڑی پر قدم رکھا) لوگ حیرت میں آ گئے دوسری
 بیڑی پر قدم رکھا لوگ حیرت میں آ گئے۔ تیسری بیڑی پر قدم رکھا لوگ حیرت میں
 آ گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کو سکھا طے
 ہو کر فرمایا

اے لوگو! تعجب کیوں کرو رہے ہو؟

لَقَدْ وَضَعْتُ ظِلْمَ خَلْقِي عَلَى مَنْبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ فِيمَا .

"میرے یہ قدم معمول نہیں ہیں جو قدم محمدؐ کے دوش پر آ سکتے

ہیں کھڑی کی کیلیات ہے؟" (نورہ حیدری)

اور اس سے پہلے خود میرے سرکار نے فرمایا:

الآن رَجَعَ الْحَقُّ عَلَى مَخْلُوقِهِ

"قسم ہے اس کی جس کے قہر قدرت میں میں علی کی جان ہے آج حق اپنے مقام پر پست کر آگیا ہے۔" ہم بھی کہتے ہیں علی حق ہے اور علی خود بھی فرماتے ہیں میں حق ہوں اور مرتے دم تک علی اپنے اس نظریے سے کسی دقت بھی مغرور نہیں ہوئے۔ پہلے دن آئے تو فرمایا:

حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اور جب ابن ملجم کی تلوار سر پر لگی اور جانے لگے تو فرمایا

فُزْتُ بِرَبِّ الْكَفَّةِ.

"کعبہ کے پروردگار کی قسم علی اپنی زندگی کا سبابی سے بھا کر جا

رہا ہے۔"

سامعین!

ہمارا مذہب ایک واضح مذہب ہے ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا کسی سے بے جا تعصب نہیں ہے۔ ہم صحابہ و پیغمبر کے منکر نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ علی مسند رسول کا واحد وارث ہے رسول ہے عالمین کے لئے رحمت اس کی مسند پر وہ بیٹھے جو عالمین کے لئے رحمت کی قائم مقامی بھاسکتے کا اہل ہو۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہم کو کسی سے جھگڑے کا کیا فائدہ؟ اور ہم لوگ حسینؑ کو بھی اس لئے نہیں مانتے کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی وابستگی ہے بلکہ اس لئے محبت کرتے ہیں کہ محمدؐ کو ان سے محبت تھی اس لئے محبت کرتے ہیں کہ محمدؐ کی محبت تھی۔ اور دین ہے دین محمدؐ۔ ہمارا مذہب جذباتی مذہب نہیں ہے۔ ہم جذبات کو کچل سکتے ہیں محمد مصطفیٰؐ کے فرمان کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ علیؑ سے

محبت رکھتے ہیں اس لئے کہ محمد کو علیؑ سے محبت تھی زہراؑ کے خدیجہ منہ ہیں تو اس لئے کہ زہراؑ سے محمد کو محبت تھی حسینؑ کا ذکر کرتے ہیں تو اس لئے کہ حسینؑ کا ذکر محمدؐ خود کرتے تھے کیونکہ محمدؐ کو ان سے محبت تھی۔

عزیزا

دین پھلایا وغیرہ نے لیکن جب بڑھیت کے چنگل میں آیا تو پچایا حسینؑ نے دین پر ہونا آسان ہے دین کے لئے کچھ دینا مشکل ہے۔ کسانے دین کو دیا؟ کچھ نہیں حسینؑ نے دین سے پچایا کچھ نہیں۔ کسی شے کو پیارا نہیں کیا یہ حسینؑ کا کام تھا ہم حسینؑ کے خدیجہ منہ کسی اور رشتے کی بنا پر نہیں۔ محمدؐ کے رشتے کی بنیاد پر ہیں۔ حسینؑ نے وہ کام کیا جس سے محمدؐ صلیؑ کی روح راضی ہے۔ اللہ راضی تمام انبیاء راضی۔ اور قیامت تک دین کی بنا ہے حسینؑ کی ممنون احساں۔ حسینؑ نے پچایا دین کو اور نسبت نے پچایا حسینؑ کو میرے تصور سے باہر ہے کہ اس بلبل نے کس قدر خدشات انجام دیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نسبت خاتون کے دین پر کتنے احسانات ہیں۔ کر بلا میں حسینؑ علیؑ والو طلبت بن کر آئے تو نسبت زہراؑ اور خدیجہؑ بن کر آئی۔ یاد رکھیں کہ خدیجہؑ نے سب کچھ دیا لیکن چادر نہیں دی تھی۔ نسبت نے زہراؑ بھی دے دیئے اور چادر بھی دے دی۔ اپنے بھائی بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے مگر وہاں نہ چلے۔ احر سے چند بد معاش اٹھے۔

کسی کے ہاتھ میں نیر۔

کسی کے ہاتھ میں گرد۔

کسی کے ہاتھ میں تلوہ۔

کسی کے ہاتھ میں آگ کے شعلے۔

لوٹو حرکاتِ فعلیہ و بقول "کو
قیدی بنا کے لے چلو آلہ رسول کو

اس قسم کی صدا کوئی
کس سن بچے بیسویں کے اور کس کسی کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ۔
کسی کے ہاتھ میں ماں کی چادر۔
کسی کا ہاتھ ماں کا برقع۔
ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے تھے۔

اماں لوٹنے والے بھی آگئے اور ہمارے سر پر ہے بھی کوئی نہیں۔ ہمیں
بچائے گا کون؟ یہاں فرماتی تھیں۔
"تمہارا اللہ کا فضل"

مومنہ

یاد رکھئے لوٹ کا نام لینا آسان ہے لٹنا مشکل، لوٹ کی خبر ان کو ہوتی ہے
جو خود لٹ جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کون بتائے کہ زہرا کی بیٹی کو کس نے لوٹا؟
کیونکر لوٹا؟ کیسے لوٹا؟؟؟

یہ صرف ان کو پتہ ہے۔ ذاکرینِ کرام سے آپ مدت سے
سننے چلے آ رہے ہیں۔ لکھا پڑھتے ہیں ذاکرین کہ ایک غمیر جلتا تھا، یہاں دوسرے
غیر میں دوسرا جلتا تھا، یہاں تیس۔۔۔ جیسے میں غمیرے جلتے تھے، یہاں خیاں بدلتی گئیں۔
لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مے وہ بدلا نہ رہا ہے جس کو آگ ایک طرف سے
لگے۔ کہ بلا کی تاریخ اٹھا کر، بیسویں طرف سے آگ تھی اور آگ کے اندر حسین
کی بین تھی۔ خدا جائے آپ مدت تا بہ نے اس مندر کی پٹی نے اس آگ سے

مستی لہات کو نکال کیسے؟

ایلی پشت پہ اٹھا کر سہار کو باہر لے آئی بھر سوچا کہ کوئی اور پردہ دار دوش
مٹی ہو۔ جب پلٹ کر آئیں تو درگزر سے نیچے جل چکے تھے۔ درمیانی ٹیموں میں
قدم رکھتے ہی ایک بی بی خاک پر پڑی ہوئی نظر آئی تو حمد نے مریم کبریٰ سے نیچے بیٹھ کر
کنہ حائل کر گئی ہیں غبی جاگوا آگ ہر طرف سے گھیر چکی ہے۔ تو گریہ میں زندگی
ہوئی آواز آئی۔

پھوہی اسی مجھے جل جانا منظور ہے میں اس کے بعد زندگی پسند نہیں
کرتی۔

بی بی نے فرمایا:

کیوں؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟

فم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی:

”پھوہی اسی تمہارے مظلوم بھائی کی بڑی فیروزی کاٹھڑی ہوں۔

فرمایا

جل کر کیوں مرنا چاہتی ہو؟

جواب دیا:

اس لئے (یہ فقط میرے اپنے ہیں) کہ بابا کے بے غیرت قاتل نے

میرے سر سے چادر چمکن لی ہے۔ اب بے غیرتوں کے ہجوم میں ایک غیرت مند

باپ کی بیٹی کیسے نکلے۔ اگر کوئی چادر ہے تو میرا سرا حانپ دو۔

واللہ اللہ علی القوم الظالمین وما عطينا إلا البلاغ الموعود

تیسری مجلس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ بِجَدِّكَ یٰحَیُّمَا قَاوِیْ

سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ہمہ نوجوان عزیزین سرفراز و
زیارت پر جا رہے ہیں۔ خداوند کریم ان کے سفر کو بے خطر کر کے اور ان کو اعمال
صالحہ کے بحال لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ جتنے لوگ بھی اس نیک سفر پر روانہ
ہونے والے ہیں پروردگار ان سب کے سفروں کو بلا خطر فرمائے (الہی امین)

حضرت آیت اللہ عینی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے اللہ
افواج اسلام کو فتح میں عطا فرمائے۔ (الہی امین)

حضرت قائم آل محمدؑ کا ظہور جلد ہو تا کہ ہم وہ دن قریب دیکھیں جب
زہراؑ کی اولاد کی شاخ ہو اور عدل کا بول بالا ہو۔ (صلوات)
حضرات محترم!

میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا ہے۔
سورة الضحیٰ میں اللہ نے قسمیں کھا کر حضرت عظیم کو ایک یاد دہانی کرائی ہے

مجھے والضحیٰ کی قسم مجھے رات کی تاریکی کی قسم
اے محمدؐ

میں نے تجھے چھوڑ نہیں دیا اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوں اگر کافروں کو
کرتے ہیں تو کرے رہیں۔ کافروں کا مسنون کے خلاف ہمیشہ بھی حربہ ہوتا ہے کہ
جب مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو منکر کہا کرتے ہیں کہ جب تمہارا مشکل کشا
مکح ہے تو پھر تم مشکل میں مبتلا کیوں ہو؟ مسلمانوں پر جب بھی تکلیف آیا کرتی تھی
تو کفار ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا خدا دیکھ رہا ہے تو تم مسائل میں کیوں
گرتا رہو۔ یہ اللہ فرماتا ہے
یہ وارسل!

یہ کافروں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف کے وقت ان کو
معاذ سے ہٹا کر کرنے کے لئے وہ بھی حربہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر
تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم پر یہ تکلیف کیوں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی کسی
بکواس پر اللہ ہونے کی ضرورت نہیں! میں اللہ تمہارا مددگار ہوں۔ میں اللہ کسی
وقت تم سے ناراض نہیں ہوں۔ نہ میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں۔ میرے پہلے کے
احسانات بھی بہت ہیں! آئندہ بھی احسانات کی بارش کرتا رہوں گا۔ بعد والے
احسانات بھی پہلے والے احسانات سے بہت زیادہ ہوں گے۔

میرے حبیب!

ظفر جو احسان میں نے پہلے کئے ہیں وہ یہ تھے کہ آپ اس وقت جیم تھے
کیا تم جیم نہیں تھے؟
میں نے تمہیں پلا

میں نے تمہیں سر پرستی عطا کی
میں نے تمہیں اپنے سائے میں رکھا
میں نے تمہیں اپنی گود دی

حالانکہ پالنے والا ابو طالب گود دینے والا ابو طالب "لیکن اللہ سیاہ و سفید
کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے۔ (نورۂ حیدری)
اور پھر فرمایا:

”تم ہدایت کے رستے میں پریشان تھے میں نے تمہاری پریشانیاں دور
کیں۔ کیا تم مطلقاً نادار غریب نہیں تھے؟ میں نے تمہیں دولت دی۔ تمام مفسرین
فرماتے ہیں کہ پالنے والا ابو طالب ہے دولت دینے والی خدیجہؓ ہے۔ مگر اللہ فرماتا
ہے۔

”مجھے سیاہ اور سفید کی قسم۔

دن اور رات کی قسم۔

نور اور ظلمت کی قسم ا

تجھے پالنے والا بھی میں ہوں۔

تجھے دولت دینے والا بھی میں ہوں۔

اب سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ کسی کافر کے فضل کو اپنا فضل نہیں کہا
کرتا۔ (نورۂ حیدری)
سامعین!

چونکہ یہ قصر ابو طالب ہے لہذا میں قرآن کی روشنی میں مقام ابو طالب
واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے۔

میں نے پالا ہے تمہیں جیسی کے بعد۔

میں نے تمہیں دولت دی ہے غربت کے بعد۔

تمام شیہ سنی منکر لکھتے ہیں کہ پالنے والا ابو طالب ہے دولت دینے والی خدمت ہے اور اللہ کا دستور ہے کہ کبھی کالہ کے فضل کو اپنا فضل نہیں کہتا۔ حالانکہ جو فضل ابو طالب نے کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کام فرعون نے کیا تھا۔ نئی پردہ کی نئی کو پالنا فرعون نے بھی نئی کو پالا ہے ابو طالب نے بھی گود میں نئی کو پالا ہے۔ لیکن اللہ نے فرعون کے فضل کو اپنا فضل نہیں کہا۔ ابو طالب کے فضل کو اپنا فضل کہا ہے۔ حالانکہ فضل دونوں ایک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجھے فرعون نے پالا اور محمد سے کہا تجھے میں نے پالا۔ بلکہ قرآن نے فرعون نے قول کو نقل کیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا۔

اَلَمْ يُولَدْكَ وَلِیٰہَا

”کیا ہم نے تجھے پالا نہیں ہے؟“

اب اللہ نے فرعون کے اس قول کی تردید نہیں کی ہے کہ فرعون نے نہیں پالا میں نے پالا تھا ابو طالب کے پالنے کی تائید کی ہے کہ محمد کو جویم تھا تجھے میں نے پالا ہے۔ اللہ جس کے فضل کو اپنا فضل کہتا ہے۔ وہ باپ ہی ہونا چاہئے یا دلی ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ میری کے فضل کو اللہ نے اپنا فضل کہا:

اِذْ اَرْسَلْنَا مَلٰٓئِکَہِمْ اَتَیْنٰہُمْ لِنُکَلِّمَہُمْ اَمْرًا نَّزٰیلاً

الطافہ والوں کی طرف میں نے دو مبلغ بھیجے حالانکہ جیسے میری نے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دو مبلغ بھیجے اور ان کے بعد تیسرا بھی میں نے بھیجا۔ میری کے فضل کو اللہ کہتا ہے میں نے کیا۔ مقرر نے مقرر سے مارنے اللہ فرماتا ہے:

گلے میرے ہاتھ سے ہیں لیکن

مَا زَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَئِنْ اللَّهُ رَمَىٰ

ان عکریزوں کے مارنے والا میں تھا میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں تھا بلکہ میرا ہاتھ تھا یہ تو بات نہیں کرتا تیری زبان سے نکلنے والے کلمات اصل میں میری بات ہے نیا کے فضل کو تو اللہ کہتا ہے کہ یہ حیرا نہیں میرا ہے۔ کافر کے فضل کو اللہ بھی اپنا فضل نہیں کہتا۔ اب ابو طالب کے فضل کو یہ کہتا کہ محمدؐ تجھے اس نے نہیں پالا میں نے پالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان میں اللہ کو شک نہیں ہے۔ فرماتا ہے

سیاہ و سفید کی قسم کیا تو یتیم نہیں تھا اور میں نے تجھے پالا۔

أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَالْوَيْ

میں نے تجھے اپنی گود میں لیا، گود ابو طالب کی تھی کیا تو غریب نہیں تھا میں نے تجھے دولت مند بنایا۔ جس کے فضل کو اللہ اپنا فضل ہے وہ نہ مشرک نہ منافق بلکہ یٰ نیا بادی۔

سیاہ و سفید کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے

میرے پہلے احسان بھی بہت ہیں۔ آئندہ بھی بہت سے احسان کروں گا۔ لیکن بعد والے احسانات بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلے احسانات کیا ہیں؟ صرف دو۔ قیمتی کے بعد پالنا، غربت کے بعد دولت مند بنانا۔ یہ میرے سابق احسان ہیں میں عرض کروں میرے اللہ یہ جو نوحہ دار ہے محمدؐ کو اپنے احسان یعنی یتیم کے بعد پالنا، غربت کے بعد دولت دینا، کیا محمدؐ کے علاوہ یہ احسان تو نے اور کسی پر نہیں کئے۔ آدمؑ سے لے کر آج تک جتنے یتیم پلے ہیں پالنے والا تو نہیں تو کون ہے؟ جتنے

غریب دولت مند ہوئے ہیں دولت دینے والا تو نہیں ہے تو کون ہے؟

ہر خیم کے پالنے والا تو ہر غریب کو دولت مند بنانے والا تو۔ پھر محمدؐ کو
جتلانے کا کیا مطلب تیرے یہ احساں تو ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ ہر خیم کو پالنا ہر
غریب کو رزق دینا ہے دولت مند بنانا ہے۔ اگر احساں جتلانا تھے تو وہ احساں
جتلانا جو صرف محمدؐ پر تھے اور کسی پر نہیں تھے یہ کہنا کہ سیاہ سفید کی قسم میں نے
تجھے رحمت اللعالمین بنایا۔

میں نے تجھے صاحب مطلق عظیم بنایا۔

میں نے تمہیں سر تاج انبیاء بنایا۔

میں نے تجھے شافی محشر بنایا۔

میں نے تجھے صاحب قرآن بنایا۔

میں نے تیری شریعت کو تمام شریعتوں پر حکم بنایا۔

میں نے تجھے قیامت کے دن کا حکم عام بنایا۔

میں نے تجھے صاحب معراج بنایا۔

یہ احسانات جو صرف محمدؐ پر ہیں اور کسی پر نہیں یہ کیوں نہیں جتلانے وہ

جتلانے جو ہر ایک پر کرتا ہے۔ خیم قدام میں نے پالا غریب قدام میں نے دھیرہ دیا

دولت دی تو یہ احساں کیوں نہیں جتلانے تو یقیناً

كَلَامُ الْعَبِيدِ لَا يَنْخُلُ عَنِ الْجَحْمَةِ.

”عبد کی کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔“ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو

سمجھ ہو جائے یہ لوگ تیرا مطلق عظیم ہونا بھی نہ بھولیں گے۔ یہ تیرا رحمت اللعالمین ہونا

بھی نہیں بھولیں گے ان کو تیرا واقعہ معراج بھی یاد رہے گا تیرا شافی محشر ہونا بھی یاد

وہے گا تیرا، لگے جنت ہوتا بھی یاد رہے گا تیرا خیوں کا سلطان ہوتا بھی یاد رہے گا جو احسان یہ دنیا والے بھلا دیں گے میں خدا، سیارہ و سفید کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابو طالب بھی تیرا محسن ہے، خدیجہ بھی تیری محسنہ ہے۔

(ادوات محمد وآل محمد پر ہا آواز بلند صلوات)

یہ صرف اس لئے قسمیں کھا کر بتا رہا ہوں کہ جب قرآن کو رٹا لگانے والے ان آیات سے گزریں تو ان کو ابو طالب کا احسان بھی یاد آ جائے، خدیجہ کا احسان بھی یاد آ جائے اور ساری دنیا بھلا دے تو بھلا دے، میں محسن کسی کا احسان بھلاتا نہیں۔ میرا صوبہ ابو طالب بھی تیرا محسن اور خدیجہ بھی تیری محسنہ۔

اب ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل احسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص احسان اور دوسرا اجتماعی اور ملی احسان۔ ایک ہے مجھے کچھ دے دینا یہ میرے اور شخص احسان ہے، ایک ہے میرے مشن کے لئے سرمایہ فراہم کرنا، یہ احسان صرف مجھ پر نہیں بلکہ جب تک مشن قائم رہے گا اس احسان کرنے والے کو احسان کا پھل ملتا رہے گا۔ کیا ابو طالب اور خدیجہ نے صرف مجھ پر احسان کیا ہے یا محمدؐ کے مشن کے محسن ہیں؟ آپ صاحب عقل و دانش ہیں آپ کے اذہان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مشن کی خدمت، دائمی خدمت، شخص خدمت، ناپائیدار خدمت، ابو طالب اور خدیجہ کی خدمت

دائمی ہے یعنی مشن کی خدمت ہے۔ اگر شخص خدمت ہوتی تو قرآن محمدؐ کی ذات کی اسٹری نہیں بلکہ قرآن محمدؐ کے مشن کی کتاب ہے۔ اگر یہ شخص محسن ہوتے تو مشن کی کتاب قسمیں کھا کر محسنوں کے احسان کو یاد نہ کرتی۔ معلوم ہوا کہ یہ مشن کے محسن تھے لہذا مشن کی کتاب اس کا اعتراف کر رہی ہے اور اس کی تفصیل میں یہ عرض کر

دوں کہ کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک دو گروہ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں یعنی ایک امیر دوسرے فریب خوار سیاسی تحریک ہو یا قومی دہلی۔ امیر کا رسوخ چلا ہے فریب کا دھوکہ چلا ہے۔ سیاسی تحریک میں امیر ناراض ہوں تو بھی ٹلے فریب ناراض ہوں تو بھی ٹلے۔ لہذا ماہر سیاستدان وہ ہے جو ان دونوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکے۔ امیروں سے بھی اپنی قیادت منوائے فریبوں سے بھی اپنی سیاست سواسلے۔ لیکن ان دونوں کا ذہن ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ امیر چاہتا ہے کہ فریب فریب رہے تاکہ میرے جوتے پالش کرتا رہے۔ اگر یہ امیر ہو گیا تو میرے جوتے کون پالش کرے گا اور فریب چاہتا ہے کہ یہ امیر بھی مجھ جیسا فریب ہو جائے تاکہ اس کو غریبی کی قدر ہو لہذا ان دونوں کو کنٹرول میں کرنا بہت مشکل ہے۔ ماہر سیاستدان کو چاہئے کہ دونوں پر بات کو واضح کرے اور ان کو اپنے مشن میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ امیروں سے امیرانہ شان کے مطابق فریبوں سے فریبانہ شان کے مطابق امیر کو کرسی کا لالچ دے فریبوں کو روٹی کا لالچ دے۔ اب بڑا بڑا امیروں کو کرسی کون دے اور کروڑوں فریبوں کو روٹی کون دے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لہذا ماہر سیاستدان وہ ہو سکتا ہے جو جمہوریت بولنے میں ماہر ہو۔ بغیر حلف کے بھی جمہوریت بول سکے حلف کے ساتھ بھی جمہوریت بول سکے برادران اسلام کہہ کر جمہوریت بولے تو اس کی مرضی، منہ خلفہ ونصلی کہہ کر جمہوریت بولے تو اس کی مرضی۔

(نعرۂ حیدری)

حضرات گرامی!

ہے تا یہ سیاست کا حراج۔ کوئی بھی تحریک ہو۔ سلطان الانبیاءؑ نے تحریک اسلام اٹھائی جو کوئی صوبائی تحریک نہیں تھی، ملکی تحریک نہیں تھی، عالمی تحریک تھی۔ عالمی

تحریک۔ نامنہ اسلام ایک عالمی تحریک ہے۔ پیغمبرؐ نے عالمی تحریک اٹھائی دور تک جانا تو دکنکار اپنے شہر میں بسنے والے امیر و غریب سب سے پہلے دشمن۔ کئے کے فرعون دشمن کئے کے فریب دشمن۔ فرعون اس لئے دشمن کہ انہیں اپنی کرسی کا خطرہ کہ اگر ان کا کلمہ پڑھیں گے تو کرسی سے محروم ہو جائیں گے اور فریب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھیں گے تو یہ رئیس و اب مزدوری سے محروم کر دیں گے۔ یعنی روٹی کی فکر۔ فریب روٹی کے چمن جانے کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ امیر کرسی کے چلے جانے کے خدشے سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ قسمیں بڑی رکاوٹیں تبلیغ اسلام میں پیغمبرؐ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

میں نے یہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ ایک طرف حقے ابو طالب کے ہارو دے دیجئے دوسری طرف خدیجہؓ کی دولت دے دی ابو طالب کے ہارو استعمال کر کے امیروں کو کلمہ پڑھا۔ خدیجہؓ کی دولت سے غریبوں کو روٹی دے اور کلمہ پڑھا۔
(نورہ حیدری نورۃ صلوٰۃ)

سامعین گرامی!

چنانچہ امیروں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے اور غریبوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر خدیجہؓ نہ ہوتیں ان دونوں کا احسان صرف محمد مصطفیٰؐ کی ذات تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے اسلام ان دونوں کا سرہون منت ہے اور دونوں برابر کے محسن اسلام ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے بارہ مصومین کا باپ ہے ابو طالب بارہ مصومین کی ماں ہے خدیجہؓ۔ مصوم محمدؐ کے بعد بارہ ہیں ناصحین سے مہدیؑ تک گیارہ ابو طالب کے پوتے خدیجہؓ کے نواسے اب ان گیارہ کے ساتھ ابو طالب کو ملاؤ تو بارہ کے باپ ابو طالب اور ان گیارہ کے ساتھ ذہرا کو ملاؤ تو بارہ کی ماں

علیؑ سے مہدیؑ تک بارہ جن کا باپ ابو طالبؑ اور زہراؑ سے مہدیؑ تک بارہ جن کی ماں خدیجہؓ۔ اب تاریخ کی کتنی ستم ظریفی ہے کہ کتنا ظلم ہے کہ یہ خدیجہؓ محسن اسلام تمام سادات کی مائیں۔ جو زہراؑ کی اولاد ہے وہ جناب خدیجہؓ کی اولاد ہے۔ جس بی بی کو جناب زہراؑ مائیں کہتی ہے زہراؑ کی ساری اولاد مائیں کہتی ہے۔ خدیجہؓ تمام سادات کی ماں، امزازیؑ کی ماں نہیں۔ (امزازیؑ مانجیں بھی ہوا کرتی ہیں) لیکن خدیجہؓ سادات کی امزازیؑ کی ماں نہیں جتنی مائیں ہیں اور کتنے بیٹوں اور کتنی بیٹیوں کی ماں ہیں۔ چودہ سو سال ہو گئے کہ وژوں سادات کی نسلیں خدیجہؓ کی اولاد میں سے گزر گئیں کہ وژوں موجود ہیں اور کہ وژوں اور آئیں گی (مبالغہ ہے صرف یہ کہ وژوں نسلیں کہنا چاہئے تھا) گویا ایوں نسل کی ماں اور جتنی مائیں۔ یہ تاریخ کا کتنا بڑا ظلم بلکہ مولوی کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو کہ وژوں نسلوں کی جتنی مائیں ہے اس کو تو مسجد میں ام المومنین کہنا پسند نہیں لیکن جو عیاری کسی کی ماں نہیں وہ ہر جگہ ام المومنین ہے

نورۂ حیدریؑ ..... نورۂ مجیدۂ رسالتؑ نورۂ حیدرؑ

عزیزہاں مگر ای

اب میں کیا عرض کروں تاریخ کی اس ستم ظریفی اور اوجیر گردی کا کیا علاج ہے؟ شاید ابو طالبؑ کا کوئی قصور ہو خدیجہؓ کا کوئی قصور ہو جس سے عاتق المسلمین ناراض ہوں میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک قصور ان کے نزدیک دونوں کا ہے..... ابو طالبؑ کا قصور صرف یہ ہے کہ علیؑ کا باپ ہے اور خدیجہؓ کا قصور

صرف یہی ہے کہ زہراؑ کی مائیں ہے۔ اس لئے علیؑ کے دشمن علیؑ کے باپ کے

ایمان کے دشمن اور زہراؑ کے دشمن زہراؑ کی ماں کے حق کے دشمن۔ اس کے علاوہ ان

بات واضح کرتا ہوں کہ دو چیزیں مقابلے میں آجائیں ایک کم قیمت اور دوسری بیش قیمت تو اصل کیا کہتی ہے کہ کم قیمت کو قربان کرنا چاہئے یا بیش قیمت کو؟ یقیناً کم قیمت کو قربان کرنا چاہئے بیش قیمت کو بچانے کے لئے۔ اگر ایک ٹیڈی پیسے کا روپے سے مقابلہ ہو یا چھ ضائع ہوتا ہے یا دو پیسے ضائع ہوتا ہے تو اصل کا تقاضا یہ ہے کہ پیسے کو ضائع کر دیں اور دو پیسے بچالیں۔ اگر ایک طرف دو پیسے ضائع ہوتا ہے اور دوسری طرف سو روپیہ ضائع ہوتا ہے تو اصل کا تقاضا ہے کہ ایک روپے کو ضائع کر دو سو روپے کو بچالو۔ لیکن جب سو سے مقابلہ ہزار کا ہو تو اصل کہے کی سو کو جانے دو ہزار بچالو۔ ہزار کا لاکھ سے مقابلہ ہو تو اصل کہے کی کہ ہزار کو جانے دو لاکھ بچالو۔ ہمیشہ کم قیمت کو قربان کیا جاتا ہے بیش قیمت کو بچایا جاتا ہے۔ کوئی تعلق بھی ہو اسی طرح سے ہے کہ اگر قوم کے مقابلے میں کوئی باہر کا آدمی ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کو جانے دو قوم کو بچالو۔ دوسرا ڈھتا ہے تو ڈوب جائے 'قوم ڈوبنے سے بچ جائے۔ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ غیر کو جانے دو قوم کو بچالو۔ دوسرا ڈھتا ہے تو ڈوب جائے قوم ڈوبنے سے بچ جائے۔ فطرت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ یہ قریبی اور غریبی عزیز ہے اسے بچالو اور غیر کو جانے دو۔ اسی طرح اگر قوم کے مقابلے میں سمجھا ہو تو فطرت یہ کہتی ہے کہ قوم کو جانے دو بھیجے کو بچالو اس لئے کہ قوم دور کا خون ہے سمجھا بھائی کا خون ہے۔ اور اگر بھیجے کے مقابلے میں جتا ہو تو فطرتی تقاضا یہ ہے کہ بھیجے کو جانے دو بچالو۔ اب کوئی شے آپ کی نظر میں ہے کہ بچنے کے مقابلے میں آجائے تو بچنے کو جانے دو اور اسے بچالو؟

حضرات گرامی!

اس شے کا نام ہے دین۔ میری بات تو سمجھ میں آگئی۔ قوم کے مقابلے

میں جو آئے گا وہ قربان ہو گا قوم پر قوم قربان ہوگی بھیجے پر بھیجا قربان ہو گا بیٹے
پر اور بیٹا قربان ہونا چاہئے دینا پر۔ یہ ہے دستور قربانی۔ اب قریشیوں نے
حضرت وغیرہ کو مکے میں رہنے نہ دیا، حضرت وغیرہ شعب ابی طالبؑ میں عین سال
رہے۔

حضرت ابی طالبؑ نے مکہ چھوڑا محمدؐ کی خاطر۔

قوم کو چھوڑا محمدؐ کی خاطر۔

تجارت کو چھوڑا محمدؐ کی خاطر۔

اور گھر کی آرائش و آرام کو چھوڑا محمدؐ کی خاطر۔

حتیٰ کہ بیت اللہ کا کلید بردار ہونے کے باوجود بیت اللہ کو چھوڑا محمدؐ کی خاطر۔

شعب ابی طالبؑ میں یہ نظریہ قائم کر کے رہے کہ اگر محمدؐ نہیں تو وہ بیت

اللہ کس کام کا۔ محمدؐ قوم سے افضل، کعبے سے افضل اس کے فضل کو دیکھ کر الجھل کے

ساتھ رہے عین سال تک۔ چھوڑ دیا:

قوم کو

بیت اللہ کو

مکے کو۔

اب قریش کے متعلق پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ بڑے بد طینت

لوگ تھے یہ قریش، کہ انہوں نے کلید بردار بیت اللہ حضرت ابی طالبؑ کو شریف ترین

انسان ہونے کے باوجود معمولی سے جگہ پر مکے سے نکال دیا ہے۔ اب ایک

دفعہ ابی طالبؑ کے پاس جانا چاہئے تاکہ کچھ و کچھ دو کے نقطہ نظر سے مصالحت ہو

جائے۔ کچھ وہ ہماری ماں لیں کچھ ہم ان کی ماں لیں گے۔ یہ مصالحتی وفد مکے سے

دعا نہ ہو کر قصب اہل طالب میں پہنچا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا برادران قریش کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے آپ کا فراق اور جدائی ہمیں پسند نہیں۔ تمام عرب ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ سردار قریش تم سے ناراض ہے۔ آپ ناراضی جانے دیں اور ہمارے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ ابو طالب نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ میں اپنے بھتیجے محمدؐ سے دست کش نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیجئے ہم اپنے مذاکرات میں دو باتیں رکھتے ہیں ان پر بحث ہو جائے کچھ ہماری حلیم ہو جائے۔ کچھ آپ کی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بیش کرو کیا تجویز میں لائے ہو۔

انہوں نے کہا:

پہلی بات تو یہ ہے کہ نواب مکہ رئیس مکہ ولید کا حسین ترین بیٹا حماد بن ولید (خلد بن ولید کا بڑا بھائی) آپ لے لیں اور محمدؐ ہمیں دے دیں۔ آدمی کا آدمی سے بدلہ ہو جائے۔

حضرت ابو طالب نے فرمایا

”بڑے بے غیرت ہو تم! تمہارا بیٹا پالنے کے لئے لوں اپنا بیٹا
ذبح کرنے کے لئے دوں۔ دفع ہو جاؤ اس منشور پر بات نہیں
ہو سکتی۔“

انہوں نے کہا دوسرا بحث بھی ہے کہ اپنے بھتیجے سے کھڑی دولت چاہتا ہے تو ہم ذمہ لگا دیں مکان کی طلب ہے تو ہم عالی شان محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور اگر حکومت چاہتا ہے تو سر پر تاج شامی رکھوا دیں اگر شادی کا خواہش مند ہے تو خاندان قریش کی کسی دوشیزہ کی طرف اشارہ کر دے ہم۔۔۔ شہ لے دیں گے۔ جو بات چاہے

منوالے لیکن اسے دین پر Attack نہ کرے ہمارے مذہب پر اعتراض نہ کرے۔

حضرت ابو طالب نے محمدؐ کی طرف دیکھ کر فرمایا:

بیٹا اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔

حضرت عقیلؓ نے فرمایا:

چچا جان! آپ ہی فرمادیں۔

یہ مجھے دنیا کا لالچ کیوں دیتے ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہے تو آسمان سے سورج اتار کر میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں، چاند اتار کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں۔ مختصر اچودہ طہق کی دولت میرے قدموں میں ڈال دیں میں اس تمام دولت و سلطنت پر لات مار دوں گا اللہ کے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔

یہ دونوں نکات ناکام ہو گئے۔ اب سارے مناویہ عرب اکابر قریش گھبراتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو طالب پر ناراض کہ اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، اور شریف انصاف انسان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا کہ شریف کا کہنے سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہزاروں شریف ہوں ایک کیسہ ہزار شریف پر غالب ہے لیکن یہاں تو مقابلے میں ایک شریف ہے محمدؐ اور سارے کئے اور قریش کے رئیس مقابلے میں ہیں۔ جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، سیاستدان خوب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ناکامی کے بعد صاحب طاقت، طاقت استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ سارے بد معاش ہیں، یہ سارے لٹڈے ہیں ہو سکتا ہے طاقت کا استعمال کریں۔ اور کبھی اکٹھے ہو کر رات کو ہم پر شب خون مار دیں۔ وہ دیکھ گئے ہیں کہ یہاں محمدؐ سوتا ہے، یہاں علیؓ سوتا ہے۔ ان کی علیؓ سے تو

دھنسی ہے نہیں 'دہ محمد' کے بستر پر حملہ کریں گے۔ ہو سکا ہے کہ میری نیند یا غفلت سے فائدہ اٹھا کر محمد کو بستر پر پڑے ہوئے قتل کر دیں۔ اس طرح ساری ملت راجپان نہ ہو جائے۔ لہذا ابو طالب نے یہ تجویز سوچنی 'علی' کو اٹھایا 'محمد' کے بستر پر سلا یا 'محمد' کو اٹھایا اور علی کے بستر پر سلا یا تاکہ اگر کاغز حملہ آور ہوں تو محمد کے بستر پر لیٹا ہوا علی ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے محمد کا جائے مارا جاتا ہے یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ ابو طالب کی سوچ تھی کہ علی ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن محمد کا جائے۔ گویا ابو طالب نے یہ عبت کر دیا کہ جب قوم کے مقابلے میں اضبی ہو تو اضبی قربان 'قوم محفوظ' قوم کے مقابلے میں بھتیا ہو تو قوم قربان۔ بھتیا محفوظ بھتیجے کے مقابلے میں پنا ہو تو بھتیا محفوظ بنے کے مقابلے میں دین ہو تو دینا قربان دین محفوظ۔ حضرت ابو طالب اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ اے دنیا والو! اگر میں محمد کو بھتیا سمجھتا ہوں تو بھتیجے کے مقابلے میں پنا تھا بھتیجے کو قربان کر دینا پنا بچا لیتا لیکن ایسا نہیں 'علی' کو پنا سمجھتا ہوں محمد کو دین سمجھتا ہوں۔ (نورہ کبیرہ 'اللہ اکبر' نورہ رسالت یا رسول اللہ نورہ حیدری یا علی)

ابو طالب نے کہا

علی کو پنا سمجھتا ہوں محمد کو دین سمجھتا ہوں یہ بیٹے اور بھتیجے کا مقابلہ نہیں

دین اور بیٹے کا مقابلہ ہے۔ لہذا دین کا جائے اور پنا ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ابو طالب نے قربانی کی یہ عادت اپنے اسلاف سے سیکھی تھی۔ یہی معاملہ ابراہیم کو عائش آیا تھا کہ میرے لئے اپنی بیاری شے ذبح کر دو میرے لئے 'اللہ' نے فرمایا:

اللہ کے لئے کوئی کام کرتا ہے دین اور عائش کی شے ہے پنا بیاری شے ہے اسماعیل 'ابراہیم علیہ السلام' نے دلوں میں سوا نہ کیا کہ بیٹے کو پناؤں 'اللہ' کے

حکم کی حفاظت کروں، فیصلہ کیا کہ دین پر بیٹا قرآن ہو سکا ہے، بیٹے پر دین قرآن نہیں ہو سکا۔ اس نے اسماعیل کو چھری سے لٹا لیا تاکہ دین بچ جائے، اللہ کا حکم بچ جائے، اور اللہ نے بیٹے کو بھی ذبح نہیں ہونے دیا۔ ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہا، اسماعیل کا یہ بچ جانا براہیم کی کمزوری نہ تھی، مشیت کی تہدیلی تھی۔ ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو چھری کے نیچے لٹانے سے بخل نہیں کیا۔ اگر اسماعیل بچا ہے تو مشیت کے ذریعے سے نہ کہ ابراہیمؑ کے بخل سے۔ ابراہیمؑ اپنے اطمینان میں کامیاب رہے۔ انہوں نے تو بیٹا دے دیا، دین کے لئے۔ بیٹا بچا ہے تو مشیت ایزدی نے بچایا، ابراہیمؑ نے بخل نہیں کیا۔ یہاں بھی ابو طالب نے علیؑ کو ہتھکڑ پر سدا دیا۔ اگر علیؑ بچ گیا ہے مشیت کا بھی مظاہرہ تھا، ابو طالب نے بخل ہرگز نہیں کیا۔
(نعرۂ حیدری)

(نعرۂ حیدری: یا علیؑ، یا علیؑ۔ جس چمن گل کلی، علیؑ، علیؑ، علیؑ)

اور جو آدمی دین کے لئے ایک ٹیڈی پیسہ نہ دے سکا ہو، دین کے لئے بیٹا دے سکتا ہے؟

اسوس کہ تاریخ کی ستم ظریفی۔ جنہوں نے ٹیڈی پیسہ دینا برداشت نہ کیا وہ تو اسلام کے یار بن گئے اور جس نے علیؑ جیسا بیٹا دین کو دے دیا اس کا دین سے کچھ واسطہ ہی نہیں۔

سامعین!

آپ یہ میرا جذباتی فقرہ نہ سمجھیں قرآن یہ کہتا ہے آیہ نبوی پڑھ لیں آپ! کسی آدمی کو سستی شہرت حاصل کرنی ہو تو ایک نامور آدمی کے کانٹے پر ہاتھ رکھ کر وہ سستی شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ خود کچھ نہ ہو تو بھی نامور کو ڈاریہ بنا کر مشہور

ہو جائے گا۔ مثلاً میں تقریر کر رہا ہوں دلو پٹنڈی میں۔ بالفرض آپ کو تقریر پسند
 آ رہی ہے تو ایک آدمی ادھر میرے پاس کھڑا ہو جائے اور میرے کانہوں پر ہاتھ
 رکھ کر میری تقریب اپنی طرف جلب کر لے کہ قبلہ میری بات سنیں۔ یقیناً میری تقریر
 رک جائے گی اور میں اس کی بات سنوں گا اور اگر وہ بات لمبی کر دے اور میری
 تقریر آپ کو اچھی لگ رہی تھی تو آپ اس کی بات سے ہر ہو جائیں گے۔ اور اس
 پر نظریں کرنے لگیں گے 'جب آدمی ہو تو تقریر کو خواب نہ کرے۔ سارے آدمی بول
 انھیں گے اس کے خلاف۔ لیکن اس کو آپ کی لعن و لعن کے باوجود ایک قاعدہ
 حاصل ہو جائے گا کہ آپ سارے اس کو بچیں نہیں گے۔ ہے نا ایسا؟ اسے قاعدہ ہو
 جائے گا کیونکہ اس کا مشن یہی تھا کہ خواہ برسے رنگ میں ہی کیوں نہ ہو دنیا مجھے
 بچان لے کہ میں یہ ہوں۔ اس کا مقصد تو مل ہو گیا۔ گل میں ملے گا بازار میں ملے
 گا تو سارے لوگ کہیں گے یہی بدعت تھا کہ جس نے ہماری مجلس خراب کی۔ اس کو
 تو ناموری مل گئی۔ یقیناً جلدیہ کہ خفیہ کے دربار کی مثال بھی ایسی ہی تھی۔ خفیہ کو
 ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل تھی۔ بخوبی بھی جانتے تھے کہ عرب میں ایک خفیہ آیا
 ہے 'لعرانی بھی جانتے تھے کہ عرب میں ایک نیا آیا ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ
 عرب میں ایک نیا ہے 'فریقہ والے بھی باخبر تھے۔ حضور خیر کائنات کی تو پوری
 کائنات میں شہرت تھی کہ ایک نیا اللہ کا پیغام لایا ہے لہذا اہل اعران بھی اپنے
 سفیر اور نمائندے بھیجے تھے اور ادھر حضرتی مہمک بھی اپنے نمائندے بھیجے تھے۔
 'فریقہ سے نمائندے آئے تھے بین سے بھی نمائندے آئے تھے 'روم سے آئے
 تھے۔ ہر وقت خفیہ کی مسجد 'غیر ملکی نمائندوں سے بھری رہتی تھی۔ کوئی اعتراضات
 کرنے کے لئے کوئی سہولیات سمجھنے کے لئے کوئی اسلام کی حقیقت جاننے کے لئے

محمد مصطفیٰؐ کو تو پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں لیکن آس پاس بیٹھے والوں کو کون جانتا تھا کہ یہ کون ہیں؟ یہ کس باغ کی سولی ہیں؟ ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب جو غیر مکی لہائندے کثرت سے موجود ہیں حضور اٹھے و خطا فرمانے کے لئے خطبہ دینے کے لئے اب غیر مکی لہائندوں نے اعتراضات کرنے تھے حضور نے جوابات دینے تھے کسی نے مسائل پوچھنے تھے حضور نے واضح کرنے تھے۔ کسی نے دین اسلام سیکنا تھا حضور نے سکھانا تھا۔ اللہ رضی اللہ عنہ کچھ بھری ہوئی تھی صرف اس لئے کہ حضور کچھ کہیں گے ہم کچھ سنیں گے بولیں گے پوچھیں گے۔ اب حضور کی تقریر ہے دونوں طرف ایک طرف سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ حضور بھری سنیں حضور بھری سنیں حضور بھری سنیں۔ اب آپ ان کی سننے لگ گئے۔ ایک غارغ ہوا اور سے دوسرا کھڑا ہو گیا حضور بھری ایک بات سنیں ایک ختم کرتا دوسرا کھڑا ہو جاتا دوسرا ختم کرتا پہلا کھڑا ہو جاتا۔ اب رحمۃ اللعالمینؐ کس کو کہنے غلط عظیم کس کو اٹانے۔ ڈانٹنے والا نبی نہیں دور سے بولنے کی عادت نہیں۔ جھڑکنے کا رد یہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا۔

تو غلط عظیم ہے تیرا کام جھڑکنا نہیں۔ اب جھڑکنا انہوں نے نہیں رکنا انہوں نے نہیں۔ سارے لوگ بے شک برا سمجھیں لعن طعن کریں مگر ان کو کچھ بدواہ نہیں۔ انہیں تو بس سبھی خطبہ ہے کہ ہمیں پہچان تو میں گے نا سارے۔ چلو لعنت ہی سے سبھی پہچان تو لیں گے۔ حضور اپنے مقام پر کبیدہ خاطر کہ یہ مصیبتیں مجھے کچھ کہے نہیں دیتیں۔ مجمع اپنی جگہ پر بود کہ یہ مصیبتیں ہمیں کچھ سننے نہیں دیتیں۔ پیغمبری اس مجبوری کو دیکھ کر اٹھنے اپنا لہائندہ جبریلؑ بھیج دیا

یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ درد و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے۔

کہ ان صحبتوں کو میں دور کروں تو تو غلطی عظیم ہے تو نے تو جبر کا نہیں
لیکن اگر تیرا غلط ہو تو ان کو روک دوں۔ حضرت خضرؑ نے فرمایا:

جبریلؑ تیرا بھلا ہوا دوسرے کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے
تاکہ میں اپنے مشن کو جاری رکھ سکوں جبریلؑ ایک آیت لے آیا اس آیت کا نام ہے
آیت نبویؐ۔

میرا صحبت! یہ آیت ابھی پڑھ کر سنا دو اور ابھی سے یہ حکم نافذ العمل ہے
اطمان عام کر دو کہ اب تک کوئی بھی میرے کان سے نہ لگا کر بات نہیں کر سکا
جب تک اپنی جیب سے چند نکلے بیت المال میں جمع کروا کر ان کی رسید نہ لے
لے۔ (نورۂ حیدریؒ، پاجلی)

اب وہ جتنی مجلس تھی ساری کافور ہو گئی۔ نہ پیر جمع کرواتے ہیں نہ بولنے
کی اجازت ہے۔ علیؑ فرماتے ہیں اس دن میرے لئے عید ہو گئی۔ میں نے حدودی
کر کے ایک دینار کا کر اس دینار کے چار حصے کر لئے۔ ایک حصہ صبح ایک قبل دو پہر
ایک بعد دو پہر ایک شام کو سارا دن سوائے میرے حضور کی بات سننے کے لئے کوئی
یاد حاضر نہ تھا۔ (نورۂ حیدریؒ)

کوئی بھی نہ آیا سارے دن میں اور خضرؑ آکھنے رہے۔ جب شام ہوئی تو
سارے دن کی تہائی کے بعد جبرائیلؑ آ گیا
اللہ فرماتا ہے

کہ تیرا بھائی بھی تو مجھے پسند نہیں سارا دن اکیلا بیٹھا رہا۔ یاری کا تو چہ
چل گیا۔ اب میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں۔ اطمان عام کر دو جس نے بغض کی
باہمی کرنی ہوں آجائے۔ کوئی ٹیکس نہیں کوئی پیسہ نہیں۔ اب ہمارے ذاکرین!

مہلین شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں عہدہ پر چھوڑ گئے فلاں عہدہ پر چھوڑ گئے فلاں عہدہ پر چھوڑ گئے۔ میں کہتا ہوں ان کا یہ شکوہ فضول ہے جو آدمی نیڈی پیسے کے لئے عہدہ کو تنہا چھوڑ دے بھلا وہ سر دے سکتا ہے؟ (نعرۂ حیدری یا مل)

یہ شرف تو ابو طالب کو حاصل تھا۔ لیکن تاریخ کی ستم طرینی کہ جو نیڈی پیسے بھی نہ دے سکے وہ تو محمدؐ کے بچے پار اور جس نے بیٹا تک دے دیا اس کا اسلام سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔

یہ قربانیاں ابراہیم سے شروع ہو کر آل محمدؐ میں جاری رہیں۔ ابو طالب نے محل کیا۔ جب دین کے مقابلے میں بیٹا آجائے تو دین چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ بیٹے کو ذبح کیا جاسکتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰؐ کی گود میں دو بچے تھے۔ ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام حسینؑ ہے۔ ابراہیم مارے قہلہ کا بیٹا حسینؑ زہراؑ کا لال۔ ابراہیم محمدؐ کا جاد واسطہ بیٹا حسینؑ با واسطہ بیٹا حسینؑ بیٹی کا بیٹا اور ابراہیم ان کا بیٹا۔ ظاہری طور پر نسب میں قریب اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ اب ایک زانو پر ہے اپنا بیٹا دوسرے زانو پر ہے بیٹی کا بیٹا۔ احر سے جبریل آ گیا۔ کبھی ابراہیم کا پوسہ کبھی حسینؑ کا پوسہ۔ دونوں کو یاد فرما رہے ہیں دونوں کو چم رہے ہیں۔ جبرائیلؑ نے آ کر کہا:

اللہ فرماتا ہے:

ان دونوں میں سے ایک کو تم جن لو ایک ہمیں دے دو۔ اب بخیر نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا زہراؑ کے بیٹے کو بھی دیکھا۔ ظاہری نسب کے اعتبار سے ابراہیم با واسطہ بیٹا تھا حسینؑ با واسطہ بیٹا تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰؐ نے یہ نہیں دیکھا بلکہ سوچا کہ اگرچہ با واسطہ بیٹا ہے لیکن صرف بیٹا ہے اور اگرچہ وہ با واسطہ بیٹا ہے لیکن دین ہے۔

ابراہیم بیٹا ہے حسین دین ہے اور جب دین اور بیٹے کا مقابلہ آتا ہے تو دین چلیا جاتا ہے اور بیٹا قربان کیا جاتا ہے۔ میرے اللہ ابراہیم تو لے لے حسین میرے پاس رہتے دے۔

یہ سنت آگے چلی تو میدان کر با میں ایک طرف ملی اکبر ہے دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ حسین نے ماما سے بھی آگے قدم رکھا۔

ماما نے ایک بیٹا دین کے مقابلے دیا تھا۔

لیکن حسین نے پہلا گھر دے دیا۔

بیٹے اپنے مقام پر۔

وٹیاں اپنے مقام پر۔

بچوں کا پردہ اپنے مقام پر۔

اور خود اپنا تن اپنے مقام پر۔

سب کچھ دینے کے بعد عرض کر رہے ہیں۔

تَوَاصَّوْا الْخَلْقَ كُلَّوْا لَیْ عَوَاکِفَ.

پوروں میں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن میرے دین کو میرے

کے حوالے نہیں کر سکتا۔

یہ حسین کا کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا جس کا نام ہے علی اکبر وہ چلے

علی اکبر کا بڑا رشتہ

نوجوان شیعہ نوجوان میرے بیٹے کا خون۔

میرے سر کا خون تیری پشت کا خون۔

ملاحزم میں گیلوں میں ٹکھڑا جاتا ہے۔ اگر چہ وہ سو سال سے بنے وہاں یہ خون

اکٹھا ہوتا تو آج خون کا ایک دریا موجزن ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہے کہ شیعوہ لوجوانوں کا یہ خون کا موجزن دریا حسینؑ کے بیٹے علی اکبرؑ کے ایک قطرہ خون کے برابر بھی نہیں۔ یہ سارے لوجوان ذبح ہو جائیں تو حسینؑ کا لوجوان بھر بھی بہت جیتی ہے۔

خدا جانے کس جگر کی مالک تھی وہ بی بی کہ جس کا بیٹا قتالی اکبرؑ۔ کتنے دل گرہ کی تھی وہ ماں کہ جس کا فرزند قتالی اکبرؑ میں ایسا کہتا ہوں کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو ماں کو ہر صر سے بھی تکلیف ملے ماں پر دائیں کرتی 'اگر سسرال کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بھی ماں پر دائیں کرتی' اگر اپنے خاندان کی طرف سے تکلیف ہو تو بھی پر دائیں کرتی 'اس لئے کہ لوجوان بیٹا ماں کی ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اب کتنی صبر تھی وہ ماں جس کا بیٹا علی اکبرؑ ہے۔ دن و رات دوسریں کے دن آیا ہے ماں کے دروازے پر 'اماں' سلام میرے لائق فرزند بسم اللہ۔ ماں نے بیٹے کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹے کس مقصد کے لئے آؤ ہو 'حکم کرو؟ علی اکبرؑ نے عرض کیا:

اماں میں جوانی کی عمر تک پہنچ گیا ہوں۔ آج تک آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج پوری زندگی میں پہلا سوال لایا ہوں۔ کیا میرا سوال مانا جائے گا؟
علی اکبرؑ کی ماں فرماتی ہیں

میں تو بس یہی تھی کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے کچھ مانگے تو میں دوں۔۔۔ بسم اللہ بیٹا مانگو۔ عرض کرتا ہے 'جگر پر ہاتھ رکھو۔ میں مانگتا ہوں' فرماتی ہیں یوں نہ کہو 'جگر پر ہاتھ رکھو۔ میں مانگتا ہوں' فرماتی ہیں یوں نہ کہو۔ 'جگر پر ہاتھ کیوں رکھوں میں کوئی ہاجرہ ہوں؟' تو نے مجھے ہاجرہ سمجھا ہے؟ میں اسماعیلؑ کی ماں

ماں ہاتھ نہیں میں ذہرا کی کتیر ہوں میں میرے باپ حسین کی خادمہ ہوں جو جی چاہے مانگ میں انکار نہیں کرے گی۔

عرض کرتے ہیں

اماں اور کچھ نہیں مانگنا صرف موت کی اجازت مانگنا ہوں۔

بلل دل!

موت کا نام جہان بیٹے کے منہ سے سن کر ضبط کر لیتا یہ علی اکبر کی اماں کا جگر ہے۔ علی اکبر نے عرض کیا: موت کی اجازت چاہتا ہوں۔

بی بی نے فرمایا:

تو نے مانگ لیا ہم نے دے دیا۔ اکبر کہتے ہیں چلا جاؤں۔ بی بی کہتی ہیں اجازت تم نے اپنی مرضی سے طلب کی ہے میں روانہ اپنی مرضی سے کروں گی۔
قبل!

علی اکبر کے ذکر سے کھڑے آج علی اکبر کا گھوڑا تیار کر کے بھیج دے۔ آج علی اکبر کی رکاب بھی میں بکڑوں گی اور کوچ میں ہاتھ بھی میں ڈالوں گی۔ اس لئے کہ آج ہے علی اکبر کی آخری سواری۔ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے بیٹے کا فدیہ سمجھوں تو اپنے ہاتھ سے روانہ کروں تاکہ میں ذہرا سے عرض کر سکوں کہ میرے بیٹے سے مجھے اپنا بیٹا کوئی چاہا نہیں تھا۔

گھوڑا امد آیا! بی بی نے ”کوچ“ میں ہاتھ والا رکاب بکڑی بسم اللہ میرے نو جوان۔ علی اکبر بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوئے۔ ماں نے لگام دی۔ چنا سلام کرنے لگا۔ بیڑا چومو! خلاؤ! گھوڑا میرا سلام..... اکبر کی ماں نے تمام بیٹیوں سے کہا:

زہراؑ کی کینرو!

زہراؑ کی بہو!

زہراؑ کی بیٹی!

میں سوال کر کے کہتی ہوں کہ جتنے بھی ابھی تک میدان میں گئے ہیں کیا کوئی بھی میرے بیٹے سے زیادہ حسین تھا؟
سب نے کہا:

لعل! تیرا بیٹا سب سے حسین ہے۔ فرماتی ہیں! پھر میدانِ حشر میں حسین کی اماں کے سامنے گواہی دے گا کہ میں نے اپنا بیٹا اس کے بیٹے کے سر کا صدق کر دیا ہے۔

اب علیؑ، کبرؑ نے عرض کیا اماں! اجازت۔

فرمایا

کھلے دل سے 'نی امان اللہ' علیؑ کبرؑ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی! اشارہ کیا! گھوڑے نے چلنے کا خیال کیا! ایک قدم نہ اٹھا سکا۔ اس مقام پر حید بن مسلمؑ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ جتنے جوان گئے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جب یہ جوان گیا تو تین دفعہ قات کا پردہ اٹھا اور گرا۔
أَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَنْجَرْتُمْ عَلَى اللَّهِ.

تین دفعہ قات کا پردہ اٹھا! تین دفعہ قات کا پردہ گرا اور جب علیؑ اکبرؑ صحنِ خیام سے لکھ لے تو پھر ایک گرد آغشی جو کافی دیر تک برقرار رہی اور صدائے ماتم بلند ہوئی۔ اور خدا گواہ ہے ہمارے ذمہ دار علماء یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جب علیؑ اکبرؑ خیام سے لکھ لے تو پھر ایک گرد آغشی جو کافی دیر تک برقرار رہی اور صدائے ماتم بلند

ہوئی۔ اور خدا گواہ ہے ہمارے ذمہ دار علماء یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جب علی اکبرؑ خلیام سے نکلے تو آج تم ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو زنجیروں سے ماتم کرتے ہو نسب خاتون نے عیسوں کا پکر لگایا تو نسب خاتون کو ایک پھر ملا۔ اکبر ہاہر لگا تو نسب نے پھر سے ماتم کیا۔

اَنْجُوْاْكُمْ عَلٰی اللّٰہِ اَنْجُوْاْكُمْ عَلٰی اللّٰہِ.

پروردگار! حسینؑ کے خوبصورت بچے کے مدتے میں تمام حاضرین مجلس کی نیک دعائیں قبول فرما۔

بس آخری جملہ سن لیجئے۔ علی اکبرؑ نے گھوڑے کو اشارہ کیا گھوڑے نے قدم اٹھایا۔ پیچھے سے کسی نے علی اکبرؑ کی عباسؑ ہاتھ ڈالا۔ علی اکبرؑ نے گھوڑا روک دیا۔ فرمایا کون ہے مجھے روکنے والا۔۔۔ گریے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تیری پھوپھی زینبؑ ہوں۔ علی اکبرؑ نے کہا پھوپھی جان! جب اجازت دے دی تو روکتی کیوں ہو۔ پھوپھی نے فرمایا:

بیٹا روکتی نہیں ہوں ایک حسرت پوری کرتی ہوں۔ حسرت یہ ہے کہ جب میں ملنے کو آؤں گی تو تمہارا چہرہ چہرے کے قائل نہیں ہوگا۔ اس لئے تمہارا جھکو میری گردن میں باہیں ڈال دو تاکہ دایاں اور بائیں رخسار چہرہ لوں۔ پھوپھی نے چہرہ علی اکبرؑ نے گھوڑے کو اشارہ کیا:

گھوڑے آگے بڑھو بابا اکیلا ہے۔ گھوڑے نے دوسرا قدم اٹھایا مگر کسی دستور نے دامن کو کھینچا۔ علی اکبرؑ سے پوچھا کون ہے؟ تو گریہ کے لہجہ میں جواب دیا تیری ماں ہوں! عرض کی اماں جان! جب اجازت دے دی تو روکنے کا مطلب کیا؟ وہ دیکھو بابا اکیلا ہے بی بی نے جواب دیا جب پالنے والی ماں کو موقع دیا ہے تو

میں بھی ماں ہوں مجھے بھی محروم نہ کرو۔ حسرت پوری کر لوں۔ ایک دفعہ منہ چومنے /
 دو۔ چنانچہ دوبارہ علی اکبرؑ جھکے اور ماں نے چوما پیچھے ہٹ گئی اب جو تیسری بار
 شہزادے نے گھوڑے کو اشارہ کیا پھر راجن کو کسی نے کھینچا علی اکبرؑ نے پوچھا کون
 ہو روکنے والے؟ خاموشی چھا گئی جواب نہ ملا بس گھوڑے سے فرمایا کیوں رک گئے
 ہو تو گھوڑے نے زبان حال سے عرض کیا کہ میری مجبوری ہے گھوڑے نے گردن
 ہٹا کر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ جب علی اکبرؑ نے جھک کر دیکھا کہ کس
 سیکڑ گھوڑے کے سوں کو تھامے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے نہ ملے گا جب علی اکبرؑ
 نے دیکھا سیکڑ گھوڑے کے سوں کو پھوڑ دو بھائی کا حکم مان کر اٹھ کھڑی ہوئی عرض
 کی میرے جوان بھائی میری کسنی پر رحم کرو۔ اماں کا قد دراز تھا۔ پھر بھی کا قد بھی
 دراز تھا۔ کہ انہوں نے چم کیا۔ میرا قد چھوٹا ہے اور گھوڑے سے اترنے کو میں نہیں
 کہتی ذرا اپنا دلیاں قدم رکاب سے نکال لو تاکہ اسے چنے سے بھی لگا لوں اور جی بھر
 کر چم بھی لوں تاکہ شام تک یاد کرتی رہوں کہ میں نے علی اکبرؑ کے قدم چومے
 تھے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

چوتھی مجلس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِنَّ الْبَیِّنَ حِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝

سامعین گرامی!

آج میں قرآن حکیم کے ایک ارشاد گرامی کی روشنی میں اسلام کی حقیقت اور اسلام کی زندگی کے متعلق گفتگو کروں گا کہ حقیقت اسلام کیا ہے اور اسلام کی زندگی کی تعبیر کیا ہے؟

اسلام کی پابندی کے اسباب کیا ہیں اور اسلام کے حزل کے اسباب کیا ہیں..... حضرت خلیفہؑ نے اسلام کا آغاز فرمایا۔ لَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تبلیغ فرمائی اس تبلیغ کے درمیان ایسی ابتدائی رکاوٹیں درپیش آئیں جن کے پیش نظر حضرت خلیفہؑ کو اللہ کے حضور عرض کرنا پڑا، ”پروردگار میں نے تیری خواہش کے مطابق جو طریقہ تبلیغ اپنایا ہے، اس کی کاسیالی یعنی اسلام کی اشاعت کس طرح ممکن ہوگی؟

دیکھئے کوئی تحریک ہو، کوئی قوم ہو، کوئی ملت ہو اگر وہ ترقی کرتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور اگر وہ حنزل کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کے کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ البتہ اسباب کے نہ ترقی ہوتی ہے نہ حنزل۔ اہل ذکر حضرات اور اہل فکر حضرات یہ بات چاہئے کہ مجموعی طور پر ترقی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جس تحریک کو ابھارنا ہے اس کے سربراہ تحریک پدار ہوں تحریک خود نہ ہوں۔ اور حنزل کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ اس تحریک کے سربراہ تحریک کی پروردگار کے بجائے تحریک خود بن جاتے ہیں۔ کسی سیاسی تحریک یا جماعت کے سربراہ سیاست پرورش ہوں تو تحریک یا جماعت حنزل کا شکار ہو جاتی ہے مجموعی طور پر آپ ہر قوم کا جائزہ لیں تو یہی نتیجہ نکلے گا۔

ترقی کرنے کے لیے معاونت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے ایک شخص بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس مقصد دہا میں کوئی چند آدمی اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ہر سیاسی یا مذہبی تحریک کو دو قوتوں کا تعاون ضروری ہے۔ امیر کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے اور غریب کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے امیر کا اثر و رسوخ اور غریب کا دھڑکیسی بھی سیاسی تحریک کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس سیاسی تحریک سے امیر ہٹ جائیں وہ بھی ناکام اور جس سے غریب ہٹ جائیں وہ بھی ناکام۔ کوئی بھی لیڈر کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ امیر غریب سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو زبان میں کشش ہو طرز بیان دلکش ہو۔ شخصیت دل آویز ہو تو پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں تو پھر صرف دھول پر ڈھلورا پیٹنے سے کامیابی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی ضرورت سیاست میں جھوٹ بولنا ہے۔ وہ سیاست دان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو جھوٹ نہ بول سکتا

ہو یا جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہو۔ جو جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، سیاست حاضرہ میں اس کا داخل ہونا بالکل غلط ہے۔ جھوٹ کا ماہر ترین شخص ہی سیاست کی کرسی کی طرف قدم بڑھائے گا تو کامیاب ہوگا۔ سپہرودی کا قول شاید آپ کو بھی یاد ہوگا اپنے دور حکومت میں اس نے بیان دیا تھا کہ وہ سیاستدان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو بات کرنے کے بعد اپنی بات سے گھبراتا ہو۔ یعنی سیاست حاضرہ کا طریق کار یہ ہے کہ جو بات چاہو کر دے کرتے چلے جاؤ لیکن انکار کرنا پڑے تو تم انکار بھی کر سکو۔ قسم قرآن اٹھا جاؤ کہ میں نے تو یہ بات کی ہی نہ تھی۔ غریب کو مطمئن کرتا ہے تو جھوٹا آدمی امیر کو مطمئن کرتا ہے تو جھوٹا آدمی۔ اس لیے کہ امیر اور غریب کے ذہن ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور دو دشمنوں کو اپنے ساتھ بھلا کون ملا سکتا ہے امیر کا ذہن غریب کا دشمن، غریب کا ذہن امیر کا دشمن۔ معمولی بات کر رہا ہوں ورنہ بعض امیر خرابا پرور بھی ہوتے ہیں اور بعض غریب بھی امیر نواز ہوتے ہیں۔ البتہ عام معمول زندگی میں ان دو مختلف ذہنوں کے حامل اشخاص کو اپنے ساتھ صرف وہی ملا سکتا ہے جو جھوٹ میں ماہر ترین ہو۔ امیر سے بھی جھوٹا وعدہ کرے غریب سے بھی جھوٹا وعدہ کرے۔ امیر کو وعدہ دے کر سی کا غریب کو وعدہ دے روٹی کا۔ امیر کرسی پر بٹا ہے غریب روٹی پر بٹا ہے۔ دیکھیں ہزار امیر ہوں تو ان سے وعدہ نہجائے کیسے اور لاکھوں کروڑوں غریب ہوں تو ان کو روٹی دے کیسے؟ لیکن سیاست دان وہی کامیاب ہے جو غریب کو کہے کہ تجھے روٹی دوں گا اور امیر کو کہے کہ تجھے کرسی دوں گا۔ امارت، ملازمت، عداوت کی کرسیوں کا داغ دے۔

کے کی سر زمین میں سلطان الانبیاءؑ نے ایک تحریک کا آغاز کیا یہ تحریک سیاسی تحریک نہیں تھی بلکہ خالص دینی تحریک تھی جس کا نام اسلام ہے۔ امیر بھی اس

کے مخالف 'غریب بھی اس کے مخالف۔ امیر کو خطرہ کہ کلہ پڑھوں گا تو کرسی چھوڑنا پڑے گی اور غریب کو یہ ڈر کہ کلہ پڑھوں گا تو لوہا بین عرب مزدوری سے چھٹی کر دیں گے۔ غریب روٹی کی فکر میں کلہ نہیں پڑھتا کہ خود غریب ہے ہم کو روٹی کہاں سے کھلائے گا امیر کرسی کی خاطر کلہ نہیں پڑھتا کہ کرسی سے عروم ہو جائے گا۔ لہذا تحریک اسلام کے راہبر صادق کے سکے کے نواب اور رئیس بھی دشمن اور سکے کے مزدور اور غریب بھی دشمن۔

فرار واجد ہے اسلام کی تحریک چلانے والا اور تحریک بھی مقامی نہیں، وطنی نہیں، صوبائی نہیں، ملکی نہیں، عالمی اور؟ تحریک ہے۔ اتنی عظیم تحریک لیکن تعاون نہ امیر کر رہے ہیں نہ غریب کر رہے ہیں ہر کسی کو اپنی کرسی کی فکر لگی ہوئی ہے۔

حبیب اللہؒ نے ہارگاہ خدا میں عرض کیا

میرے اللہ! تحریک تو میں نے چلا دی، تعاون نہ غریب کرتے ہیں نہ امیر۔ اور یہ دور حاضر کی سیاسی تحریک بھی نہیں، جس زمانہ سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ بھوٹ بولنا جانتی نہیں۔ نہ امیر کو بھوٹ سے مطمئن کر سکتی ہے نہ امیر کو لالچ دے سکتی ہے۔

چنانچہ رسول اللہؐ نے فرمایا

بھوٹ میں نے نہیں بولنا، بچ یہ مانتے نہیں۔ جبکہ تحریک عالمی ہے، تحریک دائمی ہے، تحریک ابدی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب سارے عزیز و اقارب بھی چھوڑ چکے ہیں تو میں تحریک کو کیسے چلاؤں؟

مالک کائنات نے پوری سورت نازل فرمادی۔

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. وَالضُّعْفَى وَاللَّيْلَى إِذَا
سَجَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝ وَاللَّيْجُورَةُ غَيْرُ
لَكَ مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
۝ أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَالْوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

یہ پوری سورت پیغمبر کی اس مجبوری کا حل ہے۔ مجبوری سمجھ میں آئی!۔
تحریکِ عظیم ہے امیر ساتھ دیتے ہیں نہ غریب ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ تحریک کی
کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ امیر بھی ساتھ ہوں اور غریب بھی ساتھ ہوں۔ امیر بھی
چھوڑ گئے غریب بھی چھوڑ گئے لیکن مالک کائنات فرماتا ہے۔

میرے صیب "فکر نہ کرو" مجھے خفی کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے یعنی روشنی کی قسم تاریکی کی قسم یا یوں کہہ لیں کہ دن کی قسم رات کی قسم یا یوں کہوں کہ نور کی قسم غلٹ کی قسم۔ سیاہ سفید کی قسم تجھے ابھر چھوڑ دیں تو پروانہ کرو غریب چھوڑ دیں تو پروانہ کرو۔ میں تو تمہیں نہیں چھوڑ رہا۔

(نعرہ حیدری)

میں تمہارا رب تو تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں غریب چھوڑیں تو چھوڑیں،
 امیر چھوڑیں تو چھوڑیں لیکن میں تمہارا رب تو تمہارے ساتھ ہوں۔ فکر کیوں کرنے
 ہو۔ میں تمہارا خدا تمہارے لیے کافی ہوں۔ کتنے احسان میں تم پر کر چکا ہوں اور

آئندہ کتنے احسان کروں گا وَلَّا جِزْيَتَ غَيْرَ لَكَ مِنَ الْاُولٰٓئِی۔ اگرچہ میں نے تم پر پہلے بھی بہت سے احسانات کئے ہیں لیکن جو بعد میں کرنے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پہلے احسانات پر وردگار نے کیا فرماتے ہیں۔ اَلَمْ یُعْطِیْکُمْ فَاوِی ۝ فرماتا ہے کیا تم غریب نہیں تھے مگر ہم نے تمہیں پالا۔ کیا تم ہدایت کے رستے میں سرگرداں نہیں تھے۔ میں نے تمہاری رہنمائی نہیں کی۔ کیا تم غریب نہیں تھے میں نے تمہیں فنی نہیں کیا۔

دعوت لگے رہا ہوں۔ حافظانِ قرآن کو جو چند گھنٹوں میں قرآن فتم کر لیتے ہیں الحمد سے داناس نک۔ کبھی انہوں نے ان آیات کو سنا بھی ہے کہ یہ آیات کہہ کیا رہی ہیں۔ حافظ قرآن! حفظ کرنا تو آسان ہے سمجھنا مشکل ہے اللہ فرماتا ہے کیا میرے تم پر یہ احسانات نہیں ہیں۔ کیا تم یتیم نہیں تھے میں نے تمہیں پالا ہے۔ کیا تم غریب نہیں تھے میں نے تمہیں فنی کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور سیاہ سفید کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے میں نے تمہیں پالا ہے۔ تم غریب تھے میں نے تمہیں دولت عطا کیا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جو جھوٹ بولی نہیں سکتا جو فرماتا ہے جی فرماتا ہے اب ہر اہل شعور جانتا ہے کہ جب محمد یتیم تھے تو پالا ابو طالب نے اور جب غریب تھے تو دولت دی ابو طالب نے اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے مجھے دن اور رات کی قسم سیاہ سفید کی قسم نور و ظلمت کی قسم تم یتیم تھے تجھے پالا میں نے ہے۔ اللہ نے ابو طالب کا نام نہیں لیا۔ اللہ بھی قرآن میں حلیفہ جان دے رہا ہے اور تاریخ بھی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ تم یتیم تھے تو تمہیں پالا ابو طالب نے اور غریب تھے تو دولت دی خدا نے۔

اب میں حافظانِ قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے

اللہ کی قسم یہی ہے یا تاریخ یہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا میں نے دولت دی اور تاریخ کہتی ہے پالا ابو طالب نے اور دولت دی خدیجہؓ نے۔ ان دونوں میں سے کچا کون ہے؟ قرآن یا تاریخ؟ قرآن مجید ہو نہیں سکتا اور تاریخ بھی یہی ہے کہ ظاہر پالا ابو طالبؓ نے ہے اور دولت خدیجہؓ نے دی ہے۔ معلوم ہے ہوا کہ فضل ابو طالبؓ کو اللہ شب و روز کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ فضل میرا ہے۔ جس کے فضل کو اللہ اپنا فضل کہے وہ بھلا کافر کیسے؟ (نفرہ حیدری)

سامعین!

یہ قرآن کا انداز بیان ہے لیکن کافر جتنا بھی اچھا فضل کرے اللہ اس کو اپنا فضل ہرگز نہیں کہتا۔ اللہ صرف اس کے فضل کو اپنا فضل کہتا ہے جو مصوم ہو۔ سکر مارے وغیرہ اللہ کہے میں نے مارے ہیں اِذَا زُمِيتْ خَازِمَتْ ہاتھ وغیرہ کا ہے صحابہ کے ہاتھوں میں اللہ کہتا تھا ہارا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ اَيُّ طَرِحٍ يَّخْتَارُ غٰیِبُ الْهُوٰی۔ یہ تم نہیں بولی رہے میں بول رہا ہوں۔ نبی کے فضل کو اپنا فضل کہتا ہے کافر کے فضل کو اللہ اپنا فضل نہیں کہتا کہ یہ میں نے کیا ہے؟

اگر کافر نیک فضل بھی کرے تو اللہ اس کو اپنا فضل نہیں کہتا کیونکہ اللہ کافر کے کام کو اپنا کام کہنا اپنی توحید کی توہین کہتا ہے۔ ایک بڑے کافر نے ایک بڑے نبی کو پالا ہے اس بڑے کافر کا نام تھا فرعون اور بڑے نبی کا نام ہے موسیٰؑ

بڑے کافر نے بڑے نبی کو پالا ہے۔ اللہ نے قرآن میں محمدؐ کا تذکرہ کیا ہے اور موسیٰؑ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ محمدؐ اور موسیٰؑ کے پالنے والوں ابو طالب اور فرعون کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مگر ابو طالب کے تذکرے اور فرعون کے تذکرے میں فرق رکھا ہے۔ موسیٰؑ کو فرماتا ہے فرعون تم سے کہتا رہا ہے اَلَمْ نُوْرِكَ فُلْکًا وَنَلْنٰہُ

فرعون کہتا تھا موسیٰ تجھے میں نے پالا ہے۔ لیکن اللہ کے ہارے میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ فرعون نے تجھے پالا ہے۔ فرعون نے بڑے نبی کو پالا ہے لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے پالا ہے ایک ابو طالب نے نبی اکرمؐ کو پالا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے پالا ہے مگر خدا خواستہ فرعون اور ابو طالب کے مذہب میں فرق نہ ہوتا تو اللہ ویسے ہی کہتا جیسے فرعون کے ہارے میں کہتا ہے۔

(نورِ حیدری)

کیا یہ درس قرآن نہیں ہے؟ قرآن نے فرعون کے فضل کو اللہ کا فضل نہیں کہا لیکن ابو طالب کے فضل کو اللہ کا فضل کہا ہے۔
سامعین گرامی!

اب واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسوں کو تحریک اسلام کے فروغ کے لیے کیا طاقتیں عطا کی ہیں۔ ولید ابن مغیرہ جیسے نواب اور رئیس بھی دشمن اسلام معمولی معمولی مزدور بھی دشمن اسلام۔ جہاں امیر ساتھ نہ دینا غریب بھلا کس طرح ساتھ دیں گے۔ اب مسلخ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے:

غریبوں کی پروا کر نہ امیروں کی۔ یہ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ جائیں میں نے تمہیں دو طاقتیں جو عطا کر دی ہیں۔ ان دو طاقتوں سے عالم کائنات میں اللہ کے دین کو فروغ دے۔ ایک طاقت ہیں ابو طالب کے بازو اور دوسری طاقت ہے خدیجہ کی دولت۔ یہ میرے وہ احسان ہیں جو ہر احسان سے بلند ہیں۔ ابو طالب تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اگر امیر کل نہیں پڑھتے تو ابو طالب کے بازو کے زور سے امیروں کی گردن جھکا اور غریب اگر روٹی کے ڈر سے کل نہیں پڑھتے تو یہ لے خدیجہ کا لنگر دولت و ثروت غریبوں کو روٹی کھلا اور کلہ پڑھا۔ ابو طالب کے بازو نے

ہوتے تو امیر کو کل نصیب نہ ہوتا۔ نجد کے بازو نہ ہوتے تو غریب کو کل نصیب نہ ہوتا۔ یہ دونوں ہیں محسن اسلام۔ جب تک کائنات قائم ہے ابو طالب کا بھی اسلام پر احسان ہے اور خدیجہ کا بھی۔ بارہ مصومین کا باپ ہے ابو طالب اور بارہ مصوموں کی ماں ہے جناب خدیجہ۔ وہ بارہ بتا سکتے ہو؟ حسن سے لے کر مہدی تک گیارہ مصوم ہیں ان گیارہ کے ساتھ مل جل جائے تو ان کا باپ ہے ابو طالب اور حسن سے مہدی تک گیارہ کے ساتھ زہرا مل جائے تو ان بارہ مصوموں کی ماں ہے خدیجہ۔ ابو طالب بھی بارہ مصوموں کا باپ خدیجہ بھی بارہ مصوموں کی ماں۔ لیکن خدا چاہنے مسلمانوں نے انہیں پس پشت کیوں ڈال دیا ہے۔ شاید ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک ایک قصور ہے۔ ابو طالب کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے اور خدیجہ کا واحد قصور ہے کہ وہ زہرا کی ماں ہے۔ ورنہ دونوں محسن اسلام ہیں۔ تیرہ سال انہوں نے پیغمبر کی نوکری کی ہے۔ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔

اب احراز قرآن کو دیکھو۔ تیرہ سال کی ہے انہوں نے خدمت اسلام اور سکے کی عزت کیا ہے؟ عجیب و غریب احراز میں بیان کی ہے قرآن نے سکے کی منزلت ایک جگہ یہ فرمایا ہے۔

وَالنَّبِيُّ وَالنُّفُورُ وَهُوَ يُنْفِرُ وَيُنْفِرُ مَعَهُ الْيَوْمَ وَالْغَدُ وَالْآخِرُ.

مجھے تم کی قسم، رحمن کی قسم، طور سینیں کی قسم اور اس بلدا لائن کی قسم۔

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

لَا أَلْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ.

مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تم رہتے ہو۔ اہل شہر بھی کہہ: اللہ کی قسم مجھ

’بھی کہ لیکن انہی تیرہ سالوں میں لیکن جب ابو طالب اور خدیجہ رحلت فرما گئے تو اسی شہر کے بارے میں فرمانِ ایزدی ہے اَمُورُج مِنْ هٰذَا الْفَرَزَةِ الْمَقَالِمِ اَهْلُ هَا۔ میرا حبیب اس ظالم شہر سے نکل جاؤی جو بلد الامین ہے وہی شہر جس کی تمہیں اٹھائی جاتی ہیں لیکن جب ابو طالب اور خدیجہ چل دیئے تو فرمایا اس ظالم شہر میں سے نکل جاؤ۔ معلوم ہوا کہ مکہ کی مکت سے بھی بلند تر ہے ابو طالب کی عظمت ابو طالب زعمہ ہے تو کہ بلد الامین ہے ابو طالب زعمہ ہے تو کہ اللہ کی قسم گاہ ہے۔ ابو طالب چل دیئے تو فرماتا ہے یہ ظالم شہر ہے حالانکہ شہر وہی ہے وہی گلیاں ہیں وہی کوچے ہیں وہی عمارت موجود ہیں۔ لیکن ابو طالب کی زندگی تک بلد الامین ہے۔ ابو طالب چل دیئے تو ظالم ہے۔ یہ دونوں محسن اسلام ہیں۔ ایک ابو طالب دوسری خدیجہ۔

تیرہ سال کے میں ابو طالب اور خدیجہ نے خدمات انجام دیں اور چل دیئے تو اللہ نے پیغمبر کو بے آسرا نہیں رکھا۔ ابو طالب کی دستارِ ملّی کے سر پر اور خدیجہ کی چادرِ زہرا کے سر۔ دو تہا دل مل گئے کہ میں تیرہ سال ابو طالب اور خدیجہ، دینے میں 10 سال ملّی و عامر۔ یہ ہے اسلام کی (23) تیس سالہ عروجی زندگی۔ صراجِ حیات ارقاٰلِ زندگی۔

میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ سربراہ قوم پرور ہوں۔ کسی تحریک کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ اس کے سربراہ تحریک پرور ہوں۔ اسلام نے ان تیس سالوں میں ترقی کی ہے کیونکہ سربراہ اسلام پرور تھے۔ یہ ساری تاریخ اسلام کا خلاصہ ہے سربراہ تحریک پرور ہوں تو ترقی ہوتی ہے۔ تحریک غور ہو تو حزلِ مقدرہ بن جاتا ہے۔ چار اسلام پرور ملے ہیں پیغمبر کو دوسرو

اور دوستوں۔ ابو طالب اور خدیجہ مکہ میں اور علی اور طاہرہ مدینہ میں۔ اسلام کی تیس سالہ زندگی میں ارتقا کتنا ہوا ہے۔ جب تک اسلام پرور ساتھ ہیں ارتقا ہی ارتقا ہے اسلام کھلے صحرے نقطہ معراج تک پہنچا ہے ترقی ہی ترقی ہے جد یہ ہے کہ اسلام غور کوئی نہیں ہے ان سربراہوں میں۔ ابو طالب نے سب کچھ دیا ہے اسلام کا کھایا کچھ نہیں۔ ابو طالب کوئی معمولی حیثیت کا مرد مزدور نہیں تھا سلطان مکہ تھا، سید العرب تھا، کلید برادر بیت اللہ تھا، شریف مکہ تھا۔ اس زمانے میں مکے کا سردار تھے۔ ابو طالب نے تجارت چھوڑی تو محمدؐ کی خاطر امانت چھوڑی تو محمدؐ کی خاطر کھر چھوڑا تو محمدؐ کی خاطر کعبہ چھوڑا تو محمدؐ کی خاطر تین سال تک شعب ابی طالب میں محمدؐ کو پتلا دے کر بیٹھا رہا ہے۔ مکہ چھوڑ دیا، کلید برادری چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی۔ برادری چھوڑ دی، امیر ہو کر دشمنوں کے چپے کھا کر گزارا کر رہا ہے ابو طالب۔ محمدؐ کی مگرانی کو نہیں چھوڑا۔ ہر شے دے دی، محمدؐ کے سر پر ہاتھ رکھا، اسلام کو چار چاند لگا دیئے، اسلام ابو طالب کے زیر دامن نقطہ صفر سے اُٹھ کر نقطہ عروج تک پہنچا، جد یہ ہے کہ سربراہ اسلام پرور تھے۔ لیکن آگے کا قصہ سنئے رسول رحلت فرما گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ جس مقام پر رسولؐ نے اسلام کو چھوڑا تھا ترقی نہ کرنا تو اسی مقام پر تو رہنا۔ حق تو یہی تھا کہ جس نقطے پر اسلام کو چھوڑا اسی پر رہنا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسلام اپنے مقام پر قائم نہ رہا، کچھ ہٹا گیا اور ہٹتے ہٹتے پورے پچاس سال بعد اسلام محمدؐ سے ہٹ کر یزیدیت تک آ پہنچا۔ پچاس سال بعد جس کرسی پر محمدؐ بیٹھا کرتے تھے اسی کرسی پر یزید آ بیٹھا۔ عروج تک پہنچنے کے لیے اسلام کو گئے تیس سال، پستی تک پہنچنے میں گئے پچاس سال۔ اسلام آگے بڑھا تو اسلام خود نہ تھے اور پیچھے ہٹا تو صاف ظاہر ہے کہ رحلت رسولؐ کے بعد اسلام غور

آگئے۔ اگر نہیں آئے تو اسلام پیچھے ہٹا کیوں؟ یزیدیت کی طرف اسلام کا رخ کس نے موڑا؟ اپنے آپ تو نہیں مڑ گیا؟ جہاں وغیرہ نے اسلام کو چھوڑا تھا اسلام وہاں رہا کیوں نہیں۔ اپنے آپ کیسے ہٹ سکتا ہے یقیناً کچھ ایسے خفی اسباب تھے جنہوں نے اسلام کو بائستی کی طرف مائل کر دیا۔ یزیدیت کی طرف موڑ دیا اور پچاس سال میں یہاں تک پہنچا دیا۔

وہ کون سے عوامل ہیں؟ مجھے کچھ کچھ نہیں آتی۔ البتہ علامہ سروددی صاحب نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک خلافت اور دوسرا ملوکیت۔ ان کی کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں ایک خلافت کا دوسرا ملوکیت کا۔ کتاب کا نام اسلام نہیں ہے ایہ دو لفظی نام رکھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اسلام دو حصوں میں بٹ گیا۔

اب اسلام کو نقطہ معراج سے مقام تزل تک پہنچنے کے لیے گئے ہیں پچاس سال اور ان کا نصف ہے پچیس سال عمر کے ساتھ یزید کی آمد کو لگے پچاس سال نصف ہے پچیس سال۔ اب اس نصف مدت کے نقطے کا نام ہے جنگ جمل جنگ جمل سے اوپر خلافت جنگ جمل سے نیچے ملوکیت۔ اوپر کا حصہ خلافت راشدہ کا یعنی راشدوں کا حصہ بہترین حصہ نیچے کا حصہ بدترین حصہ ملوکوں کا حصہ درمیان میں ہے جنگ جمل۔ اب درمیانی نقطے کو بخاری شریف نے عجیب انداز میں بیان کیا ہے بخاری وہاں کہتا ہے جنگ جمل کے بعد سارے مسلمانوں نے علی کے پیچھے جمعہ پڑھا (راوی ہے حسین بنی مفضل) راوی کا کہنا ہے کہ انا بھی نماز کے بعد میرے ساتھ بیٹھے ایک شخص نے مجھے کہنی ماری اور مجھے متوجہ کیا تو میں نے پوچھا کیا کہتے ہو۔ اس نے کہا: آج جس طرح اس شخص نے نماز پڑھائی ہے تم نے لوٹ کی ہے

”جسیں کچھ اعتراض ہے؟ کہنے لگا کوئی اعتراض نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ”غیر“ کو اس دنیا سے گئے پچاس سال ہو گئے۔ آج پچیس سالوں کے بعد اس شخص نے وہی نماز پڑھائی ہے جو محمدؐ پڑھایا کرتے تھے اس عرصہ میں یہاں ہم سو گئے یا نماز کبھی چلی گئی تھی۔“ لہذا حیدری۔

لفظ یہ ہیں بخاری شریف کے ”ذَکَّرْنَا هَذَا الْمَرْجُلَ ضَلُوةَ الرُّسُولِ الْمَلِیْہِ“ آج اس شخص نے ہمیں محمدؐ کی نماز یاد کرا دی ہے حالانکہ اس سے پچیس سال پہلے اسلام کا حسین دور تھا اس حسین دور میں نماز وہ نہیں رہی تو آخری پچیس سال کے برے دور میں بھلا اسلام کا کیونکر بچ گیا ہوگا؟

کتنا عظیم نقصان ہوا اسلام کا لیکن چور نہیں پکڑا گیا کہ کس نے یہ دن دکھائے ہیں کس نے یہ غلطی کیا ہے۔

ایک درخت کی پچاس شاخیں ہیں، بہترین سایہ بہترین پھل تمام دنیا اس کے سائے میں بیٹھتی ہے۔ ایک آدمی آکر یہ پچاس کی پچاس شاخیں کاٹ دے تو وہ چور کس طرح نہیں پکڑا جائے گا؟ یقیناً سارے لوگ اسے لعن طعن کریں گے کہ اسے بد بخت تم نے کیا کیا ہے! کتنی پچاس شاخیں کاٹ دی ہیں تم نے!

لیکن صاحبان عقل کہتے ہیں کہ جب چور چوری کرتے ہیں تو عموماً اسٹل پکڑے جاتے ہیں اور ذہین و ذریک فک ٹکٹے ہیں، سب نے فرادانے خود نہیں پکڑے جاتے یہ قوفوں کو پکڑا دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی سمجھدار آدمی یہ کام کرے اور پکڑا بھی نہ جائے تو یقیناً وہ پچاس شاخیں ایک دم نہیں کاٹے گا۔ یقیناً یوں ہوا کہ ایک شاخ کاٹی اور اس کی جگہ شاخ بیحد کر دی اور جواز یہ دیا کہ ہے تو بدعت لیکن خوبصورت ہے۔ لوگوں کو تسلی دے دی پریشان نہ ہونا شاخ اس لیے بدلی ہے اور بیحد کاری اس

لیجے کی ہے کہ اس شاخ کا پھل پہلے سے اچھا ہوگا۔ ایک شاخ بدل دی رائے عامہ کو حموار کر لیا کہ خوبصورت شاخ ہے۔ اگلے سال ایک اور شاخ کاٹ کر نئی شاخ لگا دی۔ تیسرے سال ایک اور شاخ بیج کر دی۔ پچاس سال تک اگر ایک ایک شاخ بیج کر ہوتی رہے تو پچاس سال کے بعد یہ درخت وہی رہے گا یا نیا درخت بن جائے گا ؟

تو وہی شاخیں بھی بدل گئیں۔ اب بیج کے دور کے آنے تک بیج کے دور کا نو جوان کیا جانے کہ یہ شاخیں عمریت کی ہیں یا راشدیت کی۔

اب حسینؑ واحد معالج ہے اسلام کا واحد ڈاکٹر ہے کہ جس نے اسلام کو تیار ہونا دیکھا، اسلام کی پیوندکاری ہوتے دیکھی، اسلام کی شاخیں بدلتے دیکھیں۔

اللہ نے حسینؑ کی صورت میں اسلام کو ایسا معالج عطا فرمایا کہ کسی کو ملا ہوگا نہ ملے گا۔ جس ڈاکٹر کے سامنے مریض کبھی بالکل تندرست تھا آج وہ سخت بیمار ہے، حسینؑ نے اسلام کو عظمت کے دور میں بھی دیکھا، جبریلؑ کو آتے دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، قطب کو بیان کرتے دیکھا، عمرؓ کی گود میں بیٹھ کر اسلام کا عروج اور اسلام کا بول بالا دیکھا اور پھر خلیفہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام کی قسم پر سی دیکھی، بے احتیاطیاں دیکھیں، شاخ تراشیاں دیکھیں، بیج کاریاں دیکھیں۔

اسلام کی دونوں حالتیں حسینؑ کی چشم دیدہ ہیں۔ حسینؑ سمجھتے تھے اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو رو بصحت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسینؑ کا اسلام پر بہت خرچ ہوا تھا، حسینؑ کے اجداد کی قربانیوں سے پھلا پھولا تھا اسلام۔ جس کا خرچ نہ ہوا ہو اسے کیا درد؟ میرا گھر جلتا ہوگا تو احساس مجھے ہوگا دنیا تو تماشادیکھے گی۔ اسلام پر جس کا خرچ ہوا ہے حسینؑ کو معلوم ہے۔ ہر تاریخ بتاتی ہے کہ کسی تحریک کو چلانے

کے لیے خون لگتا ہے یا پھر لگتا ہے۔ اسلام پر دونوں خرچ ہوئے ہیں۔ خون بھی پیر بھی 'حسین' سمجھتے ہیں کہ خون بھی میرے گھر کا خرچ ہوا ہے پیر بھی میرے گھر کا لگا ہے۔ جزہ کا جگر میرا خون ہے، جگر طیار کے بازو میرا خون ہیں۔ طئی کے سر کا خون میرا خون ہے، حسن کے جگر کے کلاے میرا خون ہیں۔ زہراء کے پہلو کا زخمی ہونا میرا خون ہے، میرے نانا کے دندان مبارک کا شہید ہونا میرا خون ہے۔ خون لگا ہے تو میرے گھر کا اور خدیجہ کی دولت لگی ہے وہ بھی میرے گھر کی سارا خرچ میرے گھر کا ہوا ہے۔

اسلام بنام پڑتا ہے حسین نے حوصلہ دیا ہے اسلام ٹکرنہ کر تجھے بچاؤں گا۔ تجھے دوبارہ زندہ کروں گا۔ لیکن حسین سمجھتا ہے کہ یہ صرف مرد کے بس کا روگ نہیں اسلام میں عورت نصف کی معہ دار ہے۔ خدیجہ ابو طالب کے ساتھ حصہ دار زہرا علی کے ساتھ حصہ دار مرد کے ساتھ ساتھ عورت اسلام کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ اسلام کے لیے میں اکیلا کیوں چلوں۔ ابو طالب اور طئی کی دستار میرے سر پر اور خدیجہ اور زہراء کی چادر نہنٹ کے سر پر۔ یہ دونوں بہن بھائی اسلام کو نبی زندگی دینے کے لیے کمر ہمت باندھ کر چل دیئے۔

قربان ہیں بہن بھائی کی عظمت پر۔ پیغمبرؐ نے تیس سال میں اسلام کو منتظر عروج پر پہنچایا۔ اور حسینؑ نے ارادہ کیا کہ قریب المرگ اسلام کو از سر نو زندگی دوں۔ اور اس طرح سے دوں کہ آنے والی نسلوں پر واضح ہو جائے کہ محمدی اسلام کونسا ہے اور یزیدی اسلام کونسا ہے۔ دونوں بہن بھائی مدینے سے چلے تیس سال نہیں لگائے تیس مہینے نہیں لگائے، تیس ہفتے نہیں لگائے، تیس دن نہیں لگائے، تیس گھنٹے نہیں لگائے، صرف چھ گھنٹے لگائے ہیں۔ دن طلوع ہوا ہے اور ڈھلا ہے

بھن بھائی نے اسلام کا سارا نقصان پورا کر دیا ہے۔

اجروکم الی اللہ۔

تیس سالِ طغیر نے کتنا خرچہ کیا ہے۔ خونی خرچہ کتنا ہے مالی خرچہ کتنا ہے آج بھن بھائی نے مگر بیٹہ کر خرچہ تقسیم کر لیا ہے۔ خونی خرچہ حسین کے ذمے مالی خرچہ نسب کے ذمے۔ اس نے کہ خون مردوں کی ذمہ داری ہے دولت کا خرچہ محرومت کے ذمہ۔ بھن بھائی دونوں نے یہ خرچہ تقسیم کر لیا اور یہ خرچہ چھ گھنٹوں میں پورا کر دیا۔ جتنا خرچہ طغیر نے تیس سال میں کیا تھا انہوں نے چھ گھنٹوں میں کیا۔ طغیر نے خونی خرچہ کتنا کیا؟ پہلا خونی خرچہ جو طغیر نے ہاشمی خون سے کیا وہ ہے جنابِ عزہ کا جگر جگ احد میں۔ اس کا تہا دل حسین نے پہلا خرچہ سیدان کر بلا میں مل اکبر کا جگر کیا۔ آخری ہاشمی خون جو طغیر اسلام نے قربان کیا وہ ہیں جگ سودہ میں جعفر طیار کے ہاڑ۔ حسین نے آخری ہاشمی خون جو کر بلا میں دیا وہ ہیں عباس کے ہاڑا طغیر نے چھ مہینوں کا بچہ کوئی نہیں دیا تھا حسین نے بڑھ کر خرچہ کیا ہے۔ چھ مہینوں کا بچہ بھی قربان کر دیا۔

خدیجہ نے اسلام کو دولت دی ہے چادر نہیں دی۔ نسب خدیجہ سے بڑھ گئی۔ خدیجہ نے زیور دیے۔ نسب نے زیور دیے۔ نسب نے اسلام میں ایسی دولت خرچ کی اسلام کی عزت کی بھائی گئی فرمایا جب تک میری چادر چھین جانے کا حکم کر رہے گا زیور پر لعنت ہوتی رہے گی۔

جب تک میری چادر کا سایہ ہے زیوریت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں قربان جاؤں اس بھن بھائی کی امت پر۔ خدا گواہ ہے کہ لوٹ کا لفظ کہنا آسان ہے لٹنا بہت مشکل۔ قربانوں کا نام لینا آسان ہے قربان ہونا بہت مشکل۔

قربانی کا تذکرہ آسان قربان ہونا بہت مشکل قربان ہونا حسینؑ کے جوانوں سے لیکھو۔ حسینؑ کے پاس وہ جوان ہے جس پر جوانی کو بھی ناز ہے۔ حسینؑ کا خوبصورت بیٹا جس کا نام علی اکبرؑ ہے۔ لوجوانو علی اکبرؑ کی جوانی کی قسم خدا کرے تھہاری مائیں تھہاری جوانی کی چھاؤں تلے بیٹھیں۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ ماں جو جوان بیٹے کے سائے تلے بندھ سکے۔ کس طرح کی ماں ہے علی اکبرؑ کی جوان ہونے کا موسم بھی آیا تو موت پر کھول کر آگئی۔ علی اکبرؑ کی ماں تھہاری اپنی قسمت۔ اتنی خوش قسمت ماں ہے علی اکبرؑ کی۔ مدینے میں حسینؑ کرسی پر بیٹھے ہیں تو جوان لہو لہو اور ہرے دار بیٹے مستعد اور مژدہ کھڑے ہیں پھری گئی ہوئی ہے مولاؑ کی تقریر ختم ہوئی تو مہاس کھڑے ہوئے اور کہا میرے چاند اکبرؑ!..... اکبرؑ نے جواب دیا:

مئی چچا جان افرمایا

آؤ اکبرؑ میں تمہیں مدینے کی گلیوں کی سیر کرواؤں۔ تم نے مدینے کی گلیوں کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ اعزاز کیجئے نئی ہاشم کا بیٹا ہوا گھر۔ مہاس کے ہاتھ میں علی اکبرؑ کا ہاتھ گھر کے دروازے سے نکلے تو ایک ہاتھ لمبی کی آواز آئی مدینے کی مستورات اکار و بار چھوڑ دو گھر کی چمتوں پر چڑھ کر دیکھو حسینؑ کے گھر سے دو چاند بیک وقت طلوع ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ اعزاز نہیں ہو سکتا کر لیتی کا چاند خوبصورت ہے یا ام البنین کا ایک چہرے پر جمال محمدؑ ہے دوسرے پر جمال حیدرؑ۔ علی اکبرؑ جمال محمدؑ کا آئینہ مہاس جمال حیدرؑ کی تصویر۔ مائیں اپنے بچے نہ بھول جائیں لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے خوبصورت کون ہے؟ وہ حشر بھی دیکھئے!

نسب خاتون کو مکلف تفسیر ہوتی ادھر علی اکبرؑ کی ماں اندر داخل ہوتی تو مریم کبریٰ تفسیر قرآن بند کر کے رکھ دیتیں اور گردن پیش خواتین سے بھی کہتی تھیں اور خود بھی اٹھ کر کمزی ہو جاتی تھیں کہ میرے چاند علی اکبرؑ کی ماں آ رہی ہے، تعظیم کے لیے کمزری ہو جاؤ ہم صل وغیرہ کی ماں آ رہی ہے۔

لیکن اب کون سا وقت ہے کہ کوئی تعظیم کے لیے اٹھے۔ بڑا وقت تھا حسینؑ کی ماں پر۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ بڑا وقت تھا علی اکبرؑ کی ماں پر کیونکہ جس ماں کا بیٹا جوان ہو جائے وہ بیکے اور سسرال کی تلکیوں سے بے نیاز ہو جاتی ہے اور فوراً کہتا ہے مجھے کسی کی کیا پروا میرا تو بیٹا جوان ہو گیا ہے؟

لحلیٰ پر بڑا وقت تھا اور بیٹا بھی چاند جیہ محمدؐ عربی کی شکل والا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ بدلتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں اس طرح۔ کہا کہ شیعہ بدلتے کیوں ہیں بلکہ یہ کہا کہ وہ شیعہ جیتے کیوں ہیں؟ یہ نہ کہا کہ وہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ وہ خوش کس طرح ہیں؟

خدا جانتا ہے کسی کا گیا کچھ نہیں ہزار رہا کچھ نہیں علی اکبرؑ کی کوئی معمولی شخصیت نہ تھی !

آج سے چند سال پہلے کا واقعہ سب کو یاد ہوگا ہمارے ۹۳ ہزار قیدی تھے بھارت میں۔ خدا گواہ ہے وہ اڑھائی سال ادھر قید رہے ہیں اور ان کی ماؤں نے ادھر عید نہیں کی۔ ادھر ایک کو گولی لگتی تھی ادھر ۹۳ ہزار ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ حالانکہ وہاں گولی لگتی گولی لگتی تھی اور پھر بھی ماں تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی..... کتنا عظیم جگر ہے اس ماں کا جو دیکھتی رہی ہے اور بیٹا گل ہوتا رہا

کھانا کھیم کر رہا ہے۔ علی اکبر کی ماں کا دوسرا بچہ ڈھلتی ہی ماں کے
دروازے پر آن کھڑا ہے۔ علی اکبر۔ ماں سلام ادا کرے کتنی خوش نصیب ہے علی اکبر کی
ماں جس کو عمر کی عقل والا جہن پٹا سر جھکا کر کہتا ہے:

ماں سلام!.....

تھپ کر اٹھی ہے لپٹا اپنے کو سینے سے لگایا بچے کا ماتھا پرانا آؤ میرے
چاند بچے کتنی مدت کے بعد میرے دروازے پر آئے ہو۔ آؤ مسہ پر بٹھو۔ علی اکبر
نے عرض کیا: ماں آج بیٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔
علی اکبر نے عرض کیا کہ میری زندگی کی اٹھارہ بہاریں گزر چکی ہیں میں نے آج
تک آپ کے سامنے سب سوائل دروازہ نہیں کیا۔ لیکن آج دل کے ہاتھوں بھجور
ہوں۔ میری زندگی کا آخری دن ہے اس لیے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا: میں
تو نہیں مانگی پھرتی ہوں کہ تم مانگو اور میں دوں! شہزادے نے کہا: بہت مشکل چیز
مانگنے آیا ہوں۔ بی بی نے فرمایا:

میں بتوں کی بہہ ہوں مجھے مشکل کا کیا خوف جو دل چاہتا ہے مانگو
..... شہزادے نے کہا: ماں! جگر پر ہاتھ رکھو! بی بی نے فرمایا:

مجھے ہاتھ بکھر رہے ہو کہ جگر پر ہاتھ رکھوں۔ شہزاد نے عرض کیا چلیں اور
کچھ نہیں مانگا صرف موت کی اجازت چاہتا ہوں۔ ... اندازہ کیجئے گا! بی بی نے
فرمایا: تم نے اجازت مانگی میں نے دے دی۔ یہ ہے حوصلہ بتوں کے لہو کا۔
شہزادے نے کہا: اماں چلا جاؤں! ماں نے کہا: اتنی جلدی نہ کیجیو! موت تم نے
بہت جلدی میں مانگی ہے البتہ مدد میں اپنی مرضی سے کروں گی۔
شہزادہ کہتا ہے بابا میدان میں اکیلے ہیں۔

بی بی فرماتی ہیں: مجھے تمہارے بابا کی تنہائی کا احساس ہے، دیر نہ کروں گی۔ آخر میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے تمہیں روانہ کرتی ہوں۔ مجھے کچھ تو جاؤ چاہت کر لینے دو۔

فقہ زادے نے کہا: اماں! مجھے آپ کی مرضی۔

بی بی نے فرمایا:

فخر جاؤ، دروازے پر کھڑے میرے چاند اکبر کے نوکر سے کہو: آج تک جب بھی میرا چاند گھوڑے پر سوار ہوا ہے کوچ میں ہاتھ بھی تم نے ڈالا ہے اور رکاب بھی تم نے پکڑی ہے لیکن آج میرے بیٹے کی آخری سواری ہے، گھوڑا تیار کر کے اندر بھیج دو۔ آگے ماں جانے اور چٹا جانے۔ گھوڑا اندر آیا تو بی بی نے باگ پکڑی، جوان بیٹے کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی: بسم اللہ میرا چاند، بسم اللہ میرا چاند۔ بی بی نے رکاب میں ہاتھ ڈالا، کوچ دبا یا اور ملی اکبر بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوا۔ بی بی نے لگام بیٹے کے ہاتھ میں دی۔ بیٹے نے عرض کیا: ماں! اب چلا جاؤں۔ ماں نے کہا: بیٹے اتنی جلدی نہ کرو۔ ایک دفعہ باگ تھامو! میں ایک کام کر لوں۔

اب رونے سے شرم نہ کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو لکلی کے چاند پر نظر رکھنا۔ لکلی خاتون جب سے سیدوں کے گھر میں آئی ہے اکبر بھی اٹھارہ سال کے ہو گئے لیکن لکلی نے آج تک اپنے دیربرہاں کو نہیں دیکھا۔ شرم و حیا کی منزل کا اعزازہ کیجئے۔ آج تک خادمہ کے ہوائی مہاں کے ماتھے نہیں لگی۔ کام کیا کیا بی بی نے؟

برقعہ پہن کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے ہوتی ہوئی مہاں کے خیمے تک پہنچی۔ اندر مہاں کا چھوٹا بیٹا اس خیال سے باہر نکلا کہ چاکر میدان کا حال معلوم کروں۔ باہر نکلتے ہی چچی کے برقعے پر نظر پڑی تو فرما

بچے مڑا۔

مہاس نے فرمایا:

بیٹا جلدی کیوں لوٹ آئے؟

عرض کرنے لگا۔

بابا قیامت آنے والی ہے۔

(خدا ادا شرم کر کے نہ روئیں۔ تمہاری لاکھ جوانیاں لٹی کے بیٹے کے

قدموں پر قربان ملی اکبر کے بعد تو جوانی جوانی ہی نہیں رہی)

بابا قیامت آنے والی ہے۔

مہاس نے پوچھا: کیسی قیامت؟ ... بیٹے نے عرض کیا: بابا!

آج وہ بی بی ہمارے خیمے میں چلی آ رہی یہ جو کبھی نہیں آئی۔

مہاس فرماتے ہیں کون؟ شہزادہ عرض کرتا ہے۔ جی لیلیٰ، لیلیٰ کا نام سننا

تھا کہ مہاس کانپ گئے۔ گڑی کے بیچ گئے میں آتا گرے اور ٹکڑا ہاتھ سے

چھوٹ گئی۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھے گڑی سنبھل سکی نہ تھیں۔ دروازہ خیمہ پر پہنچے

تو لیلیٰ کے برقعے پر نظر پڑی۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، نظر کمزور محسوس ہونے

لگی۔ عرض کرنے لگے میری شہزادی اکسیر کو بھیج کر دروازے پر بلا لیتیں۔

آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟

بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا، مہاس آج مجھے شہزادی نہ کہو۔ میرے

شہزادی ہونے کا دور گزر گیا۔ میرا بخت اقبال وصل گیا ہے میرا زہراء سے رشتہ

نوٹ رہا ہے۔ آج میرا حسین بیگمتے چہرے والا جوان موت کی طرف جا رہا ہے۔

تمہاری طرف اس لیے چلی آئی ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور تمہارا شاگرد ہے تم میرے

محسن خانہ میں چلو اور میرے بیٹے کو تھکی دے کر خود روانہ کرو۔

لیلیٰ تمہاری ہمت پر قربان اور بیٹے کے الوداع کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عباس نے تھکی دے کر اجازت دی۔ ماں پھر متوجہ ہوئی اکبر نے کہا اماں جان بچا نے اجازت دے دی ہے۔ اب آپ بھی اجازت عطا فرمائیں۔ شہزادی کہے لگیں میں کون سا روک رہی ہوں۔

بڑے خیمے کی طرف چل دیں نسب عالیہ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگیں۔ میری شہزادی! عمن کی ماں! جس کو اٹھارہ سال تو نے پالا ہے آج مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ علی اکبر کی ماں کا ہی حوصلہ تھا کہ بیٹے کی رہبان سے موت کا نام سن کر سہ گئی اور کہہ دیا بیٹے تو نے اجازت مانگ لی میں نے دے دی۔ تمام وہاں علی اکبر کی وجہ سے جناب لعلی کی عزت کرتی تھیں! پس اعزاء سمجھئے کہ کیسی ہمت تھی یہ ماں جس نے اپنی متاع حیات اور سرمایہ زندگی بھی اکبر جیسا نوجوان فرزند قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان عصمت کی شہزادیاں معرفت کے کس ذریعہ پر فائز تھیں۔ خدا جانے حسین نے اپنے نوجوان فرزند کی لاش کس طرح اٹھائی ہوگی اور دکھیااری ماں نے کس طرح اپنے بیٹے کی نورانی شکل کو خاک و خون میں غلٹا دیکھا ہوگا۔

اور تاریخ گواہ ہے کہ کئی شہید کے لیے پردہ واردوں نے عیموں سے باہر قدم نہیں رکھا لیکن علی اکبر کے گھوڑے سے گرنے کی خبر سن کر غالباً سب سیدائیاں عیموں سے نکل کھڑی آئیں حتیٰ کہ نسب عالیہ لاش پر بھائی سے پہلے پہنچیں اور امام نے ان کو خیمے تک واپس کیا! اعزاء سمجھئے کہ اس قدر زبردست صدمہ تھا کہ حضرت نسب خاتون سے جب نہ رہا گیا تو باقی بیبیاں کیسے عیموں میں آرام کر

سکتیں تھیں خصوصاً اس میں کوکب آرام آتا ہوگا جس کی دعا کا سہارا علی اکبرؑ تھا اور
 جس بل بل سے آل رسولؐ سے رشتہ علی اکبرؑ کی موت کی وجہ سے ختم ہو رہا تھا۔ دے
 حسینؑ

مجلس پنجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ .

سامعین محترم!

میں نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔ اَلَمْ حروف مقطعات قرآنہ جن کی صحیح تفسیر و تفصیل عالم کل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ متعدد مقامات پر حروف مقطعات پیش کئے گئے ہیں۔ عام مفسرین یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بطور پہنچ کے ہیں۔ یہ حروف مقطعات اس لیے رکھے گئے ہیں کہ تم کافر جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ کلمات محمدؐ پر وحی نہیں بلکہ ان کے اپنے مرتب کردہ ہیں تو ان حروف سے تم بھی سورتیں مرتب کرتے اور تمہارا اس کے مقابل نہ بنا سکتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمدؐ کا بتایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ یعنی یہ حروف تہدی ہیں اور پہنچ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ متعدد سورتوں میں حروف مقطعات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ استعمال ہوئے ہیں۔

مجموعی طور پر یہ ۱۴ حروف ہیں اور ان کو علمِ جفر کی اصطلاح میں حروفِ باطلہ کہا جاتا ہے ان کے مقابلے میں جو ۱۴ حروف مقطعات کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ان کو حروفِ صاف کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان حروفِ باطلہ کی کوئی یا معنی تعبیر ہو سکتی ہے یا بن سکتی ہے تو وہ ایک ہے

ضراطِ علیٰ حقاً مستطعم یا غلیٰ ضراطِ حقِ مستطعم یا غلیٰ ضراطِ حقِ مستطعم ضراطِ غلیٰ حقِ مستطعم یا غلیٰ ضراطِ حقِ مستطعم۔

علمِ کارِ استحقاق ہے ہم اسے تو سل پکارتے ہیں یا علیٰ خودِ صراطِ حق ہے جس سے ہم تو سل پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا معنی فقرہ ان حروف سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب جفر دانوں نے ان حروفِ مقطعات کے جو خواص بتائے ہیں وہ دوسرے حروف سے حاصل نہیں ہیں آلِ محمد سلمِ جفر کا ایک بیٹا بہا خزانہ پہنچ گئے۔ حضرت صادقؑ فرماتے تھے۔ میرے پاس وہ جامع ہے جس میں اولین و آخرین کے اشی ہیں ایک بار امام حسنؑ شام سے مدینہ کی طرف تشریف لائے مدینہ میں پہنچ کر کتابوں کے انبار پر محیط ایک ورقِ آپ کے پاس تھا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”یہ جامعِ جفر ہے“

اس نے عرض کیا:

”حضور اس میں کیا ہے؟“

آپؐ نے فرمایا

اس میں قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام ہیں اس نے عرض کیا: کیا

”حضور اس میں میرا نام بھی ہے؟“

آپؐ نے فرمایا: ”میرا نام بھی ہے“ دوسرا ساتھی جو کہ اس کے ساتھ تھا اس

نے کہا ”میرے حلق بھی پوچھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا ”اس کا نام بھی ہے“ اس نے عرض کیا: ”حضور اگر اجازت ہو تو ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام بھی دیکھ لیں۔“ جب دیکھا تو ان کے نام بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا:

”اس میں تمہارے اور قیامت تک آنے والے سوا الہوں کے نام درج ہیں

اور اس میں ہمارے دشمنوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ یہ دو علوم ہیں جس پر آں محمدؐ حاوی ہیں۔ حروف مقطعات قرآنیہ کے حلق جو تفصیل مفسرین نے بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے ”الف“ سے مراد اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ل جبریل کی طرف اشارہ ہے اور حرف محمدؐ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ قرآن براد راست جبریل نے محمدؐ کی طرف پہنچایا۔ یا یہ کہ اس ل سے مراد اللہ اور م سے مراد عالم یعنی ان اللہ عالم ان حروف کی تفسیر حقیقی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ بھی ایک سچی کیا گیا ہے بعض لوگوں میں حروف گچی کے اعتبار سے حرف عام میں تفسیریں ملی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حروف مقطعات بطور قسم کے استعصا ہوئے ہیں یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ مجھے الف کی قسم، لام کی قسم، م کی قسم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کتاب کے لاریب ہونے پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ قسم یعنی قرآن مجید سارے کا سارا کامل قسم ہے۔ یا یوں کہیے کہ اللہ نے حلیفہ بیان سے قرآن کو شروع کیا! ”میں حلیفہ کہتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب جبریلؑ کی زبان سے نکلا تو یہ حلیفہ جملہ نور محمد مصطفیٰؐ کی زبان پر سب سے پہلے آیا تو یہی حلیفہ جملہ یعنی جبریلؑ نے کہا! الف ’ل’ م (الم) کی قسم اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ پھر جس جس کا نام تک یہ کلمات پہنچے اور پھر ان کی زبان سے یہ جاری ہوئے تو پہلے پہلے قرآن سے انسان کی زبان پر جملہ آتا ہے الم کی قسم! اس میں کوئی

کتاب میں اللہ کی قسم "ل" کی قسم "م" کی قسم "س" کتاب میں کوئی کتاب نہیں۔ مگر جس جس کا نام یہ کلمات پہلے اور پھر ان کی زبان سے یہ جاری ہوئے تو پہلے پہلے قرآن سے انسان کی زبان پر جملہ آتا ہے اہم کی قسم اس میں کوئی کتاب نہیں۔ اہم سے جو بھی مراد ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جن کی قسم کھاتا انسان کو سزاوار ہے۔ یعنی انہی حروف کی قسم کے بعد یہ مراد ہے کہ اللہ سے "ل" سے "م" اور "س" سے "ع"۔ اللہ عزوجل کی قسم اس کتاب میں کوئی کتاب نہیں۔ ہر صورت جس طرح امام بیان فرماتے ہیں اس میں کوئی کتاب نہیں ہے جب مسلمانوں کے سامنے یہ کتاب آئی تو ہر پڑھنے والا کہتا ہے کہ جس کتاب کو میں پڑھوں گا پہلے مٹا دیا ہوں کہ اس میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ گویا جو اللہ اور محمد و علیؑ کا حکم نہیں دے سکا وہ قرآن کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ (نور حیدری)

اور جس کے بعد پروردگار نے پہنچ بھی کر دیا میرا تو طفیلہ بیان کہ اس میں کوئی کتاب نہیں ہیں۔

إِنْ تَحْتَمِلُوا رَيْبَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ غُلَامِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ
مِنْ مِثْلِهِ وَ قُولُوا ضَعُفٌ

فرماتا ہے "کہ کچھ کتاب نہیں اس میں اور میں طفیلہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جگہ ہے لیکن اسے مگرین نبوت اور مگرین کتاب اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو یہ کتاب اپنے آپ کو آزادانہ
إِنْ تَحْتَمِلُوا رَيْبَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ غُلَامِنَا .

مگر کچھ ہم نے اپنے بعد سے پنازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو آزادانہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم بھی ایسی ہی سوئیں بنا لاؤ۔ یہ کتاب

لانے والا کامیابی طور پر تمہارے ہی قبیلے میں سے ایک معزز شخص میں پیدا ہوا ہے۔ تمہارے سامنے پلا ہوا ہے۔ تمہاری ان گلیوں میں چلا ہوا ہے اور وہی زبان بولتا ہے جو تم بولتے ہو اور کسی سکول میں بھی نہیں گیا مگر پھر بھی ایسی ہے مثل کتاب لایا ہے اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اس نے خود بنائی ہے تو پھر تم بھی اس جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ ساری کتاب نہ کسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ ایک مقام پر ہے ایک سورہ ہی نہیں ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اگر یہ اپنا پھرا قرآن بنا سکتا ہے تو تم ایک سورہ کیوں نہیں بنا سکتے۔ تمہارا ایک سورہ کا نہ بنا سکتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب بھی اس کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خالق کی بنائی ہوئی ہے اور اس پر نازل کی گئی ہے۔ پھر فرمایا صرف کہہ دالے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی تمہارے ہم خیال ہیں اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان سب کو بلالو اور مل جل کر بھی اس جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ وہ جس طرح ایک کتاب بنا سکتا ہے تم ایک سورہ کیوں نہیں بنا سکتے..... چنانچہ یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اس کا اپنا کام نہیں اس کے خالق کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا:

اور اگر تم اس کے مقابلے میں ایک سورہ بھی نہ لاسکو اور چھینا نہ لاسکو گے
 تَوَلَّوْا النَّارَ الَّتِي وَلَوْ بِهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تَوَلَّوْا آگ سے بچو جس کا
 اہد من آدی اور پھر ہیں۔

اور پھر ارشاد رب العزت ہوا:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ فَاسْتَنْصِرُوا لِيَوْمِ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ
 فَيَخْشَوْنَ كَمَا نَخَرْتَهُمْ يَوْمَ تَمْشِي أَمْثَالُ الْبُحَارِ ۖ ذُرِّيَّتُكَ يَوْمَ تَخْرُجُ
 مِنْهَا الْوَسْطَةُ ۖ فَاسْتَنْصِرُوا لِيَوْمِ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ ۖ فَيَخْشَوْنَ كَمَا نَخَرْتَهُمْ يَوْمَ تَمْشِي
 أَمْثَالُ الْبُحَارِ ۖ ذُرِّيَّتُكَ يَوْمَ تَخْرُجُ مِنْهَا الْوَسْطَةُ ۖ فَاسْتَنْصِرُوا لِيَوْمِ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ ۖ

ایک شخص جو اس وقت کے شرع میں بالہ مقام رکھتا تھا اس نے ان میں

جملوں کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا "ما هذا كلام بشر" کہ یہ انسان کا کلام ہے
 ہی نہیں۔ تو انہوں نے مقابلہ نہ کر سکتے کے بعد یہ اعتراف کر لیا کہ یہ کلام واقعی
 اللہ تعالیٰ کا کلام ہے محمد کا کلام نہیں ہے۔ (صلوٰۃ)

سامعین محترم!

اب اس سے توڑا سا آگے کہ یہ کلام کسی آدمی نے اللہ سے نہیں سنا۔ اللہ
 زبان سے پاک ہے اور کسی آدمی نے یہ کلام جبریلؑ سے بھی نہیں سنا۔ ہاں اگر سنا
 ہے تو محمدؐ کی زبان سے سنا ہے۔ حالانکہ یہ کلام ظاہر محمدؐ کی زبان سے ہے لیکن اللہ
 فرماتا ہے کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے میرا کلام ہے۔ جب کہ بولنے والی محمدؐ کی زبان
 ہے۔ سب سے پہلے یہ کلام زبان محمدؐ ہی سے جاری ہوا۔ پھر اسی زبان سے اور
 باتیں بھی کرتے رہے ان کو قرآن نہیں کہا گیا ان کو حدیث کہا گیا ہے۔ اور جب یہ
 باتیں کرے تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں محمدؐ کی زبان سے ہو
 رہی ہیں۔ قرآن و حدیث بھی۔ اب جو اللہ کا کلام محمدؐ کی زبان سے نکلا ہے اس کو
 حدیث کہا کلمہ ہے حالانکہ دونوں نکلے زبان محمدؐ ہی سے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا
 کہ یہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے۔ جبریلؑ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے اور
 وہ حدیث ہے اور نہ ہی رسولؐ نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام
 ہے۔ کبھی ایک زبان سے بولے ہیں کسی کو ملک و شہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمدؐ نے
 خود فیصلہ فرما دیا اور واضح کر دیا کہ میرا کلام کون سا ہے اور اللہ کا کلام کون سا ہے۔
 میرے کلام کو اللہ کا کلام کہا غلط اور اللہ کے کلام کو میرا کلام کہا غلط ہے۔ جبکہ دونوں
 طرف کلام کرنے والی زبان محمدؐ کی ہی ہے۔ (صلوٰۃ)

یہ اس بات کا ذمہ ثبوت ہے کہ محمدؐ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت نہیں

ملی بلکہ وہ تو اپنے کلام اور کردار سے پہلے ہی اپنے کو صادق و امین منوا چکے تھے۔
 تمام عرب والے یہ تسلیم کر گئے کہ محمدؐ کی رہاں بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ جو کہتا ہے سچ
 کہتا ہے۔ اب یہ ان سے منوانے کے بعد جو یہ کہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یہ
 قرآن ہے تو جس کو حدیث کہے لوگ مجبوراً مانیں کہ یہ حدیث ہے۔ اس لیے کہ اس
 کی رہاں غلط بولتی ہی نہیں۔ پہلے محمدؐ کی صداقت تسلیم کرائی۔ جب صداقت تسلیم ہو
 گئی تو قرآن بھیجا تاکہ اب کوئی شک نہ کرے محمدؐ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ بلکہ جو
 کہے اس کو ماننا پڑ جائے کہ یہ کلام میرا (اللہ) کلام ہے اور یہ کلام اس کا اپنا (محمدؐ
 کا) کلام نہیں ہے۔

ایک دفعہ بدترین دشمن اسلام ولید بن مغیرہ کے سامنے اللہ کے رسول نے
 چند آیات پڑھیں اور اس سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے۔
 ولید بن مغیرہ کہنے لگا چالیس سال تک یہ شخص ہم سے مخاطب رہا۔ میں نے اس کی
 زبان سے ایک لفظ غلط نہیں سنا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں کیسے
 شک کروں۔ اگر عرب والے یہ کہتے ہیں کہ ہم قریش ہیں ہاشمیوں کو کیونکر اپنا سردار
 مانیں ہاشمیوں کے سامنے نہ جھکنا ہماری غیرت کا تقاضا ہے ورنہ عقل یہ کہتی ہے کہ
 جس نے چالیس برس تک جھوٹ نہیں کہا اب یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ چنانچہ محمدؐ
 جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں ماننے پر مجبور ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

(نفرۃ کبیر، نفرۃ رسالت، نفرۃ ہداری)

سامعین!

معتقد یہ تھا کہ محمدؐ کی صداقت کو منوایا جائے چالیس برس تک اعلان
 رسالت نہ کرنا اس لیے تھا کہ پہلے یہ تسلیم کر دیا جائے کہ محمدؐ صادق ہے اور جو بھی

اسی لیے کہ قرآن کو قرآن کہنے والی زبان محمدؐ ہے گویا قرآن کو لاریب کہنے سے پہلے کلام محمدؐ کو لاریب کہا جائے گا۔ بچپن سے لے کر آخر تک محمدؐ کے کلام کو لاریب کہنا پڑتا ہے اگر یہ لاریب نہیں تو قرآن کیسے لاریب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسی زبان نے تو سب سے پہلے قرآن کو قرآن کہا۔ چنانچہ ہمیں سے آخر تک محمدؐ کی زبان لاریب اور شک سے بالاتر ہے۔

اور جب تک محمدؐ کی زبان کو شک و ریب سے ہالانہ سمجھا جائے نہ قرآن پر ایمان مستحکم ہو سکتا ہے اور نہ حدیث پر ایمان مستحکم ہو سکتا ہے پس جس شخص کو محمدؐ کے فرمان پر یقین نہیں۔ تو وہ اگر حَسْبُنَا کَلَامَ اللہ کے تو وہ مجھوتا ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ کو کلام اللہ کہنے والی زبان پر شک ہے اور اسی طرح اگر وہ سنت رسولؐ سے شک کا دعویٰ کرے تو مجھوتا ہے کیونکہ قرآن سنت کو بیان کرنے والی زبان وحی ہے جس میں اسی کو شک ہے بلکہ ایہ شخص نہ سنی ہے نہ شیعہ بلکہ دشمن خدا اور رسولؐ ہے۔ اور جناب فاطمہؑ اثر ہرا کو مال کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غالباً یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے تشریف لے گئیں تھیں۔ کیونکہ ایک عالم گیر مشن کو چلانے کے لیے بہت بڑے دل گردہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس بی بی کے باپ نے ایک عالم گیر اسلام کی تحریک چھائی اس کو اس کی اہمیت کا بخوبی علم تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس مشن کی سربراہی سنبھال رکھی تھی بی بی ان کے ایمان کا پردہ چاک کرنے گئیں تھیں تاکہ لوگ اس کی باتوں کے دھوکہ میں نہ رہیں اور حقیقت واضح ہو جائے رسول اللہؐ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دو چیزوں کے قصین میں اختلاف ہے کہ لوگ قرآن والی بیت کا نام لیتے ہیں اور کچھ قرآن و سنت مرا لیتے ہیں بی بی نے اپنے مقدمہ میں اپنے حق کے اثبات کے لیے قرآن کو پیش کیا۔ واہٹ

سُبْحَانَكَ يَا دَاوُدُ کے وارث تھے۔ اور حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اے اللہ مجھے فرزند عطا فرما جو میرا وارث ہو۔

تَوْرَتُیْ وَنَبُوتُیْ مِنْ آلِ مَعْقُوْبَ.

جب دیکھا کریں والوں نے کہ خُشْنَا بِکِتَابِ اللّٰهِ کا دعویٰ ہمارے خلاف ہے اور اس سے پہلو تھکی کی۔ تو بی بی نے اپنے دعویٰ کے اثبات میں حسین شریفین کو بلور گواہ پیش کیا۔ اور علی کو پیش کیا جو سہاگلہ میں رسول اللہ کے گواہ تھے۔ یہی گواہوں کو جھٹایا گیا۔ تو قرآن و آل کا انکار ہوا پھر بی بی نے رسول کی تحریر پیش کی۔ جس کی حیثیت سنت رسول کی سی تھی تو اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا تو پھر قرآن و سنت کا انکار ہوا۔

یہی بی بی واپس آئیں اور پورے اسلامی مجمع کو سمجھا کر آئیں کہ اگر کریں اقتدار والے حسبتا کتاب اللہ کا دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر قرآن و سنت کی اتباع کا دعویٰ کریں تو غلط ہے اور اگر قرآن و سنت سے تمسک کا دعویٰ کریں تو غلط ہے کیونکہ قرآن کو انہوں نے رد کیا۔ آں کی شہادت کو قبول نہ کیا اور تحریر و خبر کو ریزے ریزے کر کے سنت سے انحراف کر لیا۔ پس نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے اور نہ سنت پر ایمان ہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن و سنت پر ایمان اس کا ہو سکا ہے جو محمد مصطفیٰؐ کی زبان کو شک و شبہ سے بالاتر رکھے۔ خواہ جہانی میں بات کریں یا مصلیٰ میں۔ سر میں یا حجر میں جنگ میں یا صلح میں ہمدستی کی حالت میں یا بیماری کے دوران۔

پس جو شخص ان کی جہالت کی بات میں شک کرے ایمان سے خارج

جو ان کی مصلیٰ کی بات میں شک کرے ایمان سے خارج

جوان کی سمدستی کی بات میں شک کرے ایمان سے خارج
 اور جوان کی پیاری کے زمانہ کی بات میں شک کرے ہے ایمان ہوگا
 ان کی تقریر پر شک کرے تو ہے ایمان ہوگا
 ان کی تحریر میں شک کرے تو ہے ایمان۔

ہم شیعہ لوگوں کا ایمان ہے زبان محمدؐ پر وہ جو کچھ فرمائیں دین ہے۔ جس
 کا حکم دیں وہ دین ہوگا جس سے محبت کا حکم دیں وہ محبت دین اور جس سے بے
 زاری کا حکم دیں وہ بیزاری دین ہوگا لہذا ہماری محبت ہدایت کے تابع نہیں محمد مصطفیٰؐ
 کے فرمان کے تابع ہے۔

دین و اسلام کے بھانے والے تو آپ کو بہت ملیں گے لیکن
 دین کو دینے والے اور دین پر خرچ کرنے والے بہت کم ہیں گئے آل محمدؐ وہ
 خاندان ہے جس نے حسب ضرورت دین پر ہر دور میں خرچ کیا۔ محمد مصطفیٰؐ نے
 دین بچایا اور زندگی بھر دین پر خرچ کرتے رہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو عزت و وقار
 عطا فرمایا اور مرنے کے بعد مسلمانوں سے جنت و کوثر دینے کا وعدہ فرمایا۔

گویا یہاں بھی دیا اور وہاں بھی دیں گئے مسلمانوں سے کیا کچھ نہیں

فرمایا؟

آل محمدؐ نے دین کی خاطر کیا کیا مصیبتیں سہیں کھینچیں؟ کوآتا ہے کیا کیا
 جان کیا ۲۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ دوستے کیوں ہیں؟ حالانکہ جب یہ لوگ خوش
 ہوں تو پوچھنا چاہیے کہ تم خوش کیوں ہو؟ کہتے ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ
 انہیں جبرت کرنی چاہیے کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں؟ نفسیاتی فقرہ عرض کر رہا ہوں۔
 کسی جوان عزت دار غیرت مند شریف انفس انسان کے سامنے دشمنوں کے بھرے

جمع میں اس کی ماں سے سر سے چادر چھن جائے تو اس سے یہ پوچھتا کہ تم روتے کیوں ہو؟ حنفی نہیں۔ ہاں اس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس ہولناک حالت سے گزرنے کے بعد تم زعمہ کہے ہو؟ اے ہا غیرت مسلمان! اگر حیرے خاندان کی عیالوں بہنوں اور ماؤں کے سروں پر چادریں ہیں تو اس غیرت پر کیا خرچ ہوا ہے؟ یہ حسین کی بہن کا احسان ہے جس نے اپنا چادر لٹا دی اور حیری بہن عیالوں کے سر پر شرم و حیا کی چادر ڈال دی اور آج کے غیر مسلم ممالک بنی اور بہن کے نکاح کو قانونی شکل دینے سے گھبراتے ہیں اور یزید اور وہ ناپاک انسان تھا جس نے پیغمبرؐ کے فوراً بعد کے عرصہ میں عہد سے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا۔ یہ حسین و زینبؑ کا احسان ہے جنہوں نے یزیدیت کے آگے کوہ گراں بن کر اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور حلال و حرام کے درمیان امتیازی نشانی سمجھ کر مسلمانوں کو غیرت اسلامی کا درس دیا۔ مشکل ترین اور ہوشربا حالت سے گزر رہے استعصال میں نفرت نہ آنے دی۔

جب بھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے

بہت دہرا حیرے پردہ کا خیال آتا ہے

جب کوفہ کے نزدیک پہنچیں تو حضرت سہاذؓ سے پوچھا۔ یہ سامنے کیا ہے سہاذؓ نے عرض کی کوفہ۔ فرمایا! وہی کوفہ جس میں شہزادی رہ چکی ہوں۔ جو لے فصد سے فرمایا جا کر شہر سے کہو کہ میں اس شہر میں شہزادی رہ چکی ہوں مجھے اس شہر میں نہ لے جاؤ اور اگر لے جاتا ہے تو ہمیں چادریں دے دو اگر یہ بھی نہیں تو کسی ایسے راستے سے لے جاؤ جو غیر معروف ہو اور اگر یہ بھی نہیں تو اس وقت لے جاؤ جب امت کی تار کی چھا جائے اور شہدان گل کئے جائیں چنانچہ فصد نے شہر سے بی بی

کی فرمائش کو بیان کیا۔

اس حاحاحہ نے منہ دوسری طرف کر کے چھائی لاپرواہی سے اور ہے
جیانی سے کہا! کہ جاؤ۔ لہٰذا سے کہو! اب تم کوئی کی شہزادی نہیں بلکہ ہماری قیدی
ہو۔ ہم جیسے چاہیں گے لے جائیں گے۔ جب غصہ نے شہر کا قہرہ دہرایا تو بھولے
بی بی نے فرمایا

میں اس حالت میں نہیں جاؤں گی! پس محل دکا۔ ادھر حسین کے سر والا
نیزہ رکا۔ شہزادہ نے لے کر کہ سہار کی طرف بڑھا۔ تو سہار نے ہاں کے سر کی طرف
دوڑ کیا اور عرض کی

ہاں قیدی بہن آگے جاتی نہیں اور میری پشت برداشت نہیں کر سکتی۔ حسین
کے سر سے آنسو کے خوں آلود قطرے لپکے تو بی بی نے سراٹھا کر عرض کی:

حسین! رونے کی کیا وجہ ہے؟ بڑھان حال سے فرمایا۔ میرا بیٹا تیار ہے
تازیانہ برداشت نہیں کر سکتا! درہم میں پیش ہوئیں دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئیں۔
بی بی کے تن بکس پر لہاوت خستہ اور بوسیدہ لباس تھا۔ غالباً اچھے طبیعات یا کر بلا
میں لوٹے گئے یا پھر نذر آتش کر دیئے گئے ہیں وہ لباس تھا جو مدینہ سے مہین کر
آئیں تھیں۔

ابن زیاد ایک اکٹڑ سرکش بدگام اور تلخ مزاج انسان تھا۔ اس نے گرج کر
کہا۔ حسین کی بہن کہاں ہے؟ شہرے کہا کنیز کے پیچھے ہے! اس بے غیرت نے کہا
کنیز کو ہٹاؤ میں لہٰذا سے ہٹ کرنا چاہتا ہوں حضرت سہار کو روک لے! او عالم اپنا
زہان کو روک لے۔

تو کب تک میری پھونچ کی تو ہیں کرتا رہے گا۔ خاموش ہو جائے اور

جاننے والوں کے درمیان میری پردہ دار چوہمگی کی توہین نہ کر۔ قاتلوں کو انعام ملے
 گئے، بیٹیاں خاموش دیکھ رہی ہیں اور ان کے مقتولوں کے قاتل انعام طلب کر رہے
 ہیں۔ ہائے اعلیٰ اکبر کی اماں تو نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب علی اکبرؑ کے قاتل نے
 انعام وصول کیا ہوگا، رازہ شام میں قابا بی بی نے یہی ٹھہرا کہا!

خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان مقتول بیٹے کا قاتل نہ آئے
 بی بی نے کہا علی اکبرؑ جب تیرا قاتل میرے سامنے آتا ہے تو میں برداشت نہیں کر
 سکتی۔ کاش تیری ماں نے یہ وقت نہ دیکھا ہوتا۔

وسیعلم الذین ظلموا ای متقلب یتقلبون۔

مجلس ششم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخَصَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ کے رسول ہیں۔

مسلمان ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ انسان مذکورہ بالا کلمہ پڑھ لے اور کوئی شخص کافر ہے اور اسے یہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ ﷺ ملاحظہ فرمائیے کلمہ کا آغاز ہی ”لا“ سے ہوا ہے یعنی نہیں سے لَا إِلَهَ کوئی معبود نہیں۔ اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے جو تالائق ہے تامل ہے اسے پہلے بتانا چاہیے تھا اب تالائق اور اہل آئے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے توحید کے موافق نبی کو پہلے رکھا اور اثبات بعد میں۔ لَا إِلَهَ یعنی نہیں ہے کوئی خدا اِلَّا اللہ صرف اللہ خدا ہے اثبات بعد میں ہو رہی پہلے یعنی تلبیہ پہلے اور تعلق بعد میں ہمیشہ پر جب تک دستور ہے کہ نبی مقدم ہے ضد کی۔ جب تک ضد منفی نہیں اس میں صحیحہ نہیں آ سکتی۔ جہالت کی نفی ہوگی تو علم زینت بنے گا بخل کی نفی ہوگی تو سخاوت زینت بنے گی۔ بزدلی کی نفی ہوگی تو شجاعت زینت بنے گی۔ ہر خوبی ہر زینت دینے والی شے کی ایک ”ضد“ ہے جسے ہٹانا ضروری ہے جس نے گا تو آل محمدؐ کی تعلیم زینت بنے گی۔ جس کیا ہے؟

فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَفْغْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

”میں نے تم سے جس کو دور کیا“

صاف صریح مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ سے دور ہے وہ رجس ہے کیونکہ اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ بندہ دور ہے تو بندہ رجس ہے کوئی مکان آپ سے دور ہے تو وہ مکان رجس ہے کوئی صفت آپ سے دور ہے تو وہ صفت رجس ہے اس لیے کہ آپ سے پروردگار نے صرف رجس کو دور رکھا ہے تو جو آل کے قریب ہے وہ اللہ کا فکر ادا کرے کہ وہ نبی کے دامن سے وابستہ ہے۔
ذَرِّبُوا مَعْجَالَسَكُمْ تَمَّ اِہْلٰی عَالِسِ کُوْنَعَتِ دُوْکَسِ سَعِ زَعَتِ دُوْا؟ اَپْ جَانَعِ ۛۛں کَکِی مَقَامِ پَر اَکَر مَدَحَتِ کَا پِلُو سَاۛنَے ۛۛ تو وہاں پَر کِسی اِکِی بَاتِ کَا تَذْکَرِہ ۛۛں ۛۛنا چاہِے جِس سے مَدَحَتِ کَا ضرر ۛۛ۔

اگر کسی کی تعریف کرنی مقصود ہو، فضائل بیان کرنا ہوں تو فضائل میں کسی ایسی بات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے جو آل محمد کی مدحت کے متافی ہو۔ مثلاً فلاں شخص بڑا نمازی ہے بڑا لائق ہے پڑھا لکھا ہے شریف ہے بڑا نیک ہے ساری صفات اس کی گن لیں لیکن ان صفات کو گنتے گنتے کوئی ایسا پہلو سامنے آ جائے اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن اس کے فضائل کے لیے لٹی کا باعث بن جائے گا یہ خلیفہ فصیح و فہیم کے لیے نامناسب ہے۔ اتنا شریف نہایت نیک اور لائق، قابل مگر کوئی پرمجھ نسب کیا ہے؟ فلاں چور کا بیٹا اگرچہ اس کا باپ گج مسٹوں میں چور تھا بیٹا نیک بن گیا لیکن اس کی نیکی کے بیان کرنے میں اس کے باپ کا حوالہ دینا ہر اس کی ہر نیکی

کی نفی ہے اس کی دلیل ہے کہیں بھی کوئی فصیح و بلیغ انسان مقام تعریف میں کوئی ایسا پہلو بیان نہیں کرے گا جو اس کے لیے نقص کا باعث ہو۔ حالانکہ پیغمبرؐ نے فرمایا: "صلیٰ کے نام سے 'علی' کے ذکر سے اپنی کالس کو زینت دو۔ وہ علیؑ جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اگر محمدؐ کے نزدیک ابو طالب کا ایمان مشکوک ہوتا تو مقام تعریف میں علیؑ کو ابو طالب سے منسوب نہ کرتے۔ واضح کیا بات ہے کہ جس کے نام سے کالس کو زینت دینا ہے اگر یہ کہے کہ وہ علیؑ کافر کا بیٹا ہے تو وہ اس تعریف میں فرق پڑ جائے گا۔ فصیح کی شان سے بعید ہے کہ مقام تعریف میں کوئی ایسا پہلو ظاہر کرے جو اس کے لیے نقص کا باعث ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کو ابو طالب کے مسلمان ہونے کا یقین کامل تھا۔ اس لیے حضرت علیؑ کی تعریف کرتے ہوئے ابو طالب کا حوالہ دیا تاکہ حضرت علیؑ کی فضیلت کو چار چاند لگ جائیں اگر رسولؐ کی نظر میں ابو طالبؓ کا ایمان مشکوک ہوتا تو اس مقام پر علیؑ کو یقیناً ابو طالب سے نسبت نہ دیتے۔ کوئی اور پہلو ذکر کر دیتے۔ حضورؐ کا یہ فرمانا ابو طالبؓ کے ایمان کے لیے ایک برہاں قاطع کی حیثیت رکھتا ہے اور حضرت علیؑ نے بھی ہر مقام پر ایسا فرمایا مثلاً جنگ جمل (جر اصرہ میں ہوئی)۔ یہ جنگ حضرت علیؑ کی اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ تھی اس لیے کہ سابق حکومتوں میں علیؑ اور اولاد علیؑ کسی کو بھی خدمت کے لیے پسند نہیں کیا گیا تھا۔ اولاد علیؑ سابق حکومتوں میں کسی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے تھے۔ جمل جنگ تھی جنگ جمل جس میں اور دوطرفیٰ کامل ہوئی۔ یہ اس کا ٹریننگ کورس بھی تھا اور ہاتھ دھوئیٹ بھی تھی اس سے پہلے کسی جنگ میں نہ تھا۔ یہی نہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علیؑ کے شہزادے محمد حنفیہؑ کڑیل جوان تھے۔ میدان جنگ میں آکر شجاعت کے جوہر دکھائے۔ محمد حنفیہؑ نے میدان میں جانے کا ارادہ لیا تو خود علیؑ نے

محمد حنیف کو گھوڑے پر سوار کروایا۔ اپنی تلوار ان کے حوالے کی اور بیچ البلاغہ میں حضرت علیؓ کے الفاظ ہیں کہ حضرت حنیف کو چار صیحتیں فرمائیں۔

فرمایا محمد! میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے باپ سے یہ چار درس لے لے جس پر تو نے عمل کرتا ہے۔ یہ فریٹنگ کورس تھا محمد حنیف کا۔

لَا تَسْلُو الْعِجَالَ وَلَا تَوَلُّو

یہ سامنے والا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے لیکن علیؓ کے شیر جیسے بیٹے کے قدم زمین سے نہ ہٹیں! یہ پہلا درس تھا۔

اس کے بعد فرمایا:

بِأَجَلٍ فِي الْأَرْضِ فَلْيَعْمَلْ

”زمین میں اپنے قدم اس طرح گاڑ دے جیسے بیج گڑ جاتی ہے“

یہ دوسرا سبق تھا اور فرمایا

صرف سامنے والے سپاہی پر نظر نہ رکھ۔ اور دشمن کی فوج کے آخری سپاہی تک تیری نظر مسلسل کام کرتی رہے تاکہ دشمن کا ہر سپاہی یہ سمجھے کہ علیؓ کے شیر کی تلوار میرے سر پر آ رہی ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

اور اس کے بعد چوتھیاں یہ ہے کہ تو پر یقین ہو کر میدان میں قدم بڑھاؤ۔ تو خدا اللہ کی ذات کی طرف سے اترتی ہے اس بندے پر جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جنگ کرے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور اسے بٹے ہاتھ لو۔ علیؓ نے چاروں درس دیئے اور اپنے بیٹے کو الوداع کیا۔ محمد حنیف نے میدان کارزار میں قدم رکھا اور عام انسان سے بہت بہتر جنگ لڑی۔ کیونکہ پہلی جنگ تھی اور پہلا واقعہ تھا

کشتوں کے پٹے ۱۰ دینے اور اپنی طرف سے مطمئن ہو کر واپس آئے۔ جناب علیؑ کے فرمان کا حق پورا ہوا کیا۔ جب واپس آئے تو یہ علیؑ کی سکھائی تعلیم کا ایک انداز تھا فرمایا بیٹے واپس آ گئے ہو اچھا گھوڑے سے اتر دو اور تلواریں جیسے دو۔ اسی گھوڑے پر علیؑ خود سوار ہوئے اور بیٹے سے فرمانے لگے

جس مقام پر کھڑے ہو کر میں نے تمہاری لڑائی دیکھی ہے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر تم میری لڑائی دیکھو۔ اب محمد حنفیہ وہاں کھڑے ہو گئے جہاں حضرت علیؑ کھڑے تھے اور علیؑ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں گئے اور صفایا کر دیا یعنی سارے کے سارے بکھر گئے۔ تتر بتر ہو گئے واپس اسی مقام پر چلے گھوڑے سے اتر کر بیٹے کے پاس آئے محمد کو بیٹے سے ۱۰ کر فرمایا:

بیٹا یہ ہے مقام تعلیم۔ بیٹا علیؑ کی اولاد اس طرح جگہ کرتی ہے جس طرح تو نے جگہ کی ہے اور ابو طالبؑ کے بیٹے ایسے جگہ کرتے ہیں جیسے میں نے کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو حق تلواریں اب تیر لڑائی لڑاں تو کانٹوں اور حیروں کی لڑائی لڑو۔ حضرت علیؑ نے کہا کہ جس اونٹ کے اوپر سالار لشکر عورت سوار ہے اس اونٹ کے زانو ٹوٹا کہ یہ علم کرے اور مسلمان قتل ہونے سے بچ جائیں۔

محمد حنفیہ بھی فرق ہے مصوم اور غیر مصوم کا مصوم اپنے کمال میں تجربے کا محتاج نہیں ہوتا اور غیر مصوم خود علیؑ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اپنے کمال میں تجربے کا محتاج ہوتا ہے۔ چونکہ محمدؐ "صلب محمدؐ" میں سے نہیں تھا حیرت لانے پر نہیں لگا۔ ضائع ہو گیا اب دوسرا حیر علیؑ نے مارنے نہ دیا کہا:

بیٹا یہ حیر کمان حسنہ کو دے دو تو حسنہ نے وہی کمان لی اور حیر چلے میں رکھا اور عرض کیا کون سا نشانہ؟

فرمایا۔

وہی نشانہ جس سے تمہارے بھائی کا نشانہ چمک گیا ہے۔ حسنؑ نے حیر مارا تو اس اونٹ کے بالکل زانو کے وسط میں لگا۔ ابھی پہلا حیر پہنچ ہی رہا تھا کہ حسنؑ نے پھر حیر مارا جو پہلے کی پشت میں لگا۔ تیسرا حیر دوسرے کی پشت میں لگا۔ چار حیر مسلسل جب حسنؑ بھتی نے مارے تو حنیہؑ نے کہا: آقا! میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حسنؑ بھتی کے حیر کا نشانہ پر لگنا اور محمد حنیہؑ کا نشانہ خطا ہونا محمد کے لیے غصہ تھی جس سے جبین بنین پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ علی ابن ابی طالبؑ کا طریقہ تسلیم تھا۔ چاہے تو یہ تھا کہ حسنؑ بھتی کو گلے سے لگاتے اور انہیں داد دیتے، علیؑ نے اپنے بیٹے محمد کو گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرماتے ہیں: میرے زونہال بیٹے! میرے بہادر بیٹے! اپنے ہم پلہ بہادر سے ہار جانا یہ تو جین ہے مگر مقابلے کے دوران بڑے سے ہار جانا تو جین نہیں ہے کہا:

حسنؑ تو سوتیلے تھے وہ میرے برابر کے نہیں فرمایا۔

وہ حیرا مقابل نہیں ہے نہ ہی تیرا ہم پلہ ہے وہ تیرا سردار ہے کیونکہ تو علیؑ

کا بیٹا ہے وہ محمدؐ کا بیٹا ہے تو کثیر کا بیٹا ہے وہ خاتونِ جنت کا بیٹا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس واقع کے بعد محمد حنیہؑ نے بھی حسنؑ اور حسینؑ کو سامنے آکھ بلکہ کر کے نہیں دیکھا۔ یہ تھی جنگِ جمل محمد حنیہؑ کا تربیتی کورس تھا۔ ٹریننگ تھی پھر بیشیت جرنل بن گئے۔ عین جرنل بننے علیؑ کی فوج کے ایک محمد حنیہؑ دوسرا مالک اشترؑ اور تیسرے خود علیؑ اور پوری کائنات میں واحد ہیں علیؑ جنہوں نے جنگ میں جانے کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی فرسبھا۔ حالانکہ سلاطین اپنی فوجوں کو ہی لڑواتے تھے۔ یہ علیؑ کا کام تھا یا خود لڑتے تھے یا اپنے بیٹوں کو میدانِ جنگ میں بھیجتے۔ محمد جرنل ہے یہ

سوار ہے لیکن علیؑ نے بھیچ اپنے بیٹے سے فرمایا: سپاہی بن کر میدان میں اترو۔ جب جن میں فیصلہ کر کے محمدؐ واپس آئے تو ان کا جگر پیاس سے اچھل رہا تھا محمدؐ نے باپ کو سلام کیا، حضرت علیؑ نے سلام قبول کیا اور فرمایا بیٹے ڈر کر آئے ہو خلیفہ نے کہا بابا! ڈر کر نہیں آیا، لڑ رہا تھا کہ پیاس کا غلبہ ہو گیا ساقی! کوڑے نے محمدؐ کو سینے سے لگایا اس کی پشت کو صاف کیا، پیار کیا اپنے ہاتھ سے جام بھر کر محمدؐ کے منہ سے لگایا اور فرمایا:

بیٹے تم میدان کے شیر ہو اور شیر کے لئے دم لینا شیر کی توہین ہے جاؤ اور میدان میں اسی گرم خون کے ساتھ پھر لڑو۔ دوبارہ لڑ کے آئے پھر خون اہل رہا تھا پیاس کا غلبہ تھا۔ سیراب کیا اور فرمایا شیر جھکا نہیں کرتے۔ تیسری دفعہ محمدؐ کے میدان میں دشمنوں کا صفایا کیا جب تیسری بار آئے تو دشمنوں سے چور چور تھے۔ آخرے بیٹے اگر بہت تھک گیا ہے تو جا کر پیسے میں دم لے لے۔

ایک منافق شخص جس کی زبان حریت (اقرار) کرتی تھی اور دل مخالفت (انکار) کرتا تھا۔ محمدؐ خلیفہ کے سامنے آیا اور بظاہر نہایت اہل روی سے محمدؐ خلیفہ سے کہا محمدؐ لگتا ہے تمہارے باپ کو تم سے محبت نہیں ہے۔ اسی لئے جب تو تیسری بار آیا ہے تو علیؑ نے تجھے شاباش نہیں دی۔ یہ تو حیرت انگیز تھی اور خوش قسمتی تھی کہ دشمنوں کے چنگل سے زعمہ سلامت بچ کر آگیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو تم سے پیار نہیں دیکھو حسن، حسینؑ علیؑ کو کیسے پیارے ہیں۔ تمھ سے پیار نہیں کرتے اس لئے بار بار میدان جنگ میں بھیجے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ محمدؐ کے تیرے بدل گئے اور فرمایا:

منافق ہے حیا، خاموش میرا بابا برحق ہے۔ حق اسے دیا ہے میرے بابا کی

سچائی پر شک مت کر۔ ان پر شک کناحق سے دشمنی ہے۔ بابا نے حسن حسینؑ کو
 بٹھایا ہے تو بٹھایا ہے۔ مجھے لڑایا ہے۔ مجھے لڑایا ہے۔ (سمان اللہ)

غیر دار ہمارے عادل امام بابا کے حق میں یہ گستاخانہ بک بک مت کرنا وہ
 شخص نہایت شرمندہ ہوا اور پھر محنت مٹانے کے لئے چالیسی کرتے ہوئے عرض کرتا
 ہے کہ پھر مجھے اپنے بابا کا فیصلہ سمجھائیے انہوں نے حسن اور حسینؑ کو آرام سے خیمے
 میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو شدید زخمی ہونے کے باوجود بار بار میدان جنگ میں بھیج
 رہے ہیں اس فیصلے کو مجھے سمجھائیے۔ اس کی علت سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا:

محبت میں کوئی کی نہیں، پیار میں کوئی فرق نہیں، ان کی اپنی ڈیوٹی میری اپنی
 ڈیوٹی۔ ملے کے پیار میں کوئی کی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھائیں محمدؐ نے کہا یہ
 بتاؤ کہ تمہارا جسم تمہیں پیارا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جناب بہت پیارا ہے
 آپ نے فرمایا:

جسم منقسم ہے اعضاء میں یہ بتاؤ ان اعضاء میں سے کون سا عضو تمہیں
 زیادہ پیارا ہے سارے اعضاء پیارے ہیں۔

کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں منہ کے بجائے ہاتھ پیارا ہو

ناک کے بجائے آنکھ پیاری ہو

کان کی نسبت زبان پیاری ہو

پیشہ کے بجائے دل پیارا ہو

کوئی فرق؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہر عضو کا اپنا کام ہے اور اپنے کام

کے لیے ہر عضو پیارا ہے ان میں سے جو بھی بیکار ہو جائے میں بے کار ہو جاؤں گا۔

منہ بے کار تو بھی میں بے کار

ناک بے کار تو بھی میں بے کار
 کان بے کار تو بھی میں بے کار
 پیٹ بے کار تو بھی میں بے کار
 دل بے کار تو بھی میں بے کار

مجھے یہ سب بہت عزیز ہیں۔ سب کے سب مجھے پیارے لگتے ہیں اس لیے کہ ان میں سے کسی کے بغیر میرا گزارہ نہیں جب تم نے سن لیا کہ یہ سب پیارے ہیں مجھے بتاؤ پاؤں ہمیشہ چلنے کا کام کیوں دیتے ہیں، گرمی میں چلنا ہے تو پاؤں سے ریت پر چلنا ہے تو پاؤں سے سڑک پر چلنا ہے تو پاؤں سے میدان میں چلنا ہے تو پاؤں سے تھک جاتے ہیں بے چارے کبھی ان کے مقابلے سر کو استعمال کرو اور پاؤں کو آرام کرنے دو؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ سر اوپر رہنے کے لیے ہے پاؤں نیچے رہنے کے لیے ہیں ہاتھ اور کام کرنے کے لیے پاؤں اور کام کے لیے منہ اور کام کے لیے ناک اور کام کے لیے جواں کی ڈیوٹی ہے وہ اس ڈیوٹی سے نہیں ہٹ سکتے دیے بھی مجھے اپنے بابا کی محبت میں شک نہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کان پیارے یا آنکھیں؟ کہتا ہے دونوں پیارے ہیں۔ محمد نے فرمایا اگر دشمن تجھے حیر مارتا ہے اور وہ تیرے سیدھا آنکھ کی طرف آ رہا ہے کیا تیرے آنکھوں کی طرف آنے دو گے کہا نہیں حضور پہلے ڈھال سے بچاؤں گا۔ ڈھال نہ ہوئی تو ہاتھ آگے کر دوں گا محمد نے فرمایا:

اگر تمہارا ہاتھ زخمی کر دے۔

تو کہتا ہے۔ ہو جاتا ہے تو ہو جائے۔ آنکھ تو بچ جائے گی

حضور نے فرمایا:

کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقے ہاتھ پیارے نہیں ہیں آنکھ پیاری ہے۔
 ضمن تیری آنکھ کو تیرا راتا ہے تو اپنے ہاتھ کو مروانا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حقے ہاتھوں
 کی نسبت آنکھیں زیادہ پیاری ہیں کہنے کا حضور ہاتھ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ آنکھ کی
 سیر ہے جب ہاتھ آنکھ کی سیر نہیں بن سکا تو یہ ہاتھ کی ڈیوٹی کے خلاف ہے وہ ہاتھ
 ہاتھ نہیں ہے۔ حنیہ نے فرمایا بس تو نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا۔ حسین
 علی کی آنکھیں ہیں میں علیؑ کا ہاتھ ہوں وہ ہاتھ ہاتھ نہیں کہ آنکھ کو تکلیف ہوتے
 دیکھے اور بیٹھا رہے یہ حق علیؑ کی تربیت اور اس تربیت کا اثر۔ اب بعض اوقات یہ کہا
 جاتا ہے کہ یہ حدیث کہ علیؑ کے ذکر سے مجالس کو زینت دو۔ روایت کے خلاف ہے۔
 سب سے پہلا ذکر ذکر اللہ

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

اور اس کے بعد ہے ذکر محمدؐ اور آخر میں ہے ذکر علیؑ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
 کہ پیغمبر کا فرمان ہے اللہ کو چھوڑ کر محمدؐ کے ذکر کو چھوڑ کر صرف علیؑ کا ذکر کرو۔ یہ
 حدیث روایات کے خلاف ہے۔ آپؐ نے کہا جب پیغمبر یہ بات کرتے ہیں کہ علیؑ
 کے ذکر سے مجالس کو زینت دو۔ حالانکہ علیؑ سے افضل ہے ذکر محمدؐ، محمدؐ کے ذکر سے
 افضل ہے ذکر اللہ۔ محمدؐ کی زبان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا
 اشارہ کرے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہا جاتا ہے تو عرض ہے کہ تین دائرے ہیں۔ ایک
 دائرہ ہے بڑا ایک اسکے اندر اور تیسرا دائرہ اس کے بھی اندر جو محض باہر والے
 دائرے کے اندر ہو ضروری نہیں کہ دوسرے دائرے کے اندر بھی ہو لیکن جو محض
 دوسرے دائرے کے اندر ہو وہ باہر والے دائرے کے اندر تو ہے لیکن تیسرے
 دائرے کے اندر نہیں جو تیسرے دائرے کے اندر ہو وہ تیسرے کے اندر بھی ہے

دوسرے کے ائمہ بھی ہے اور پہلے دائرے کے بھی ائمہ ہے۔ دائرہ توحید ہے ہر دائرہ سے وسیع۔ اس دائرے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے داخل ہیں محمد کو رسول مانیں یا نہ مانیں۔ خواہ وہ علیؑ کو امام مانیں یا نہ مانیں یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر موجد شامل ہے۔ جو دائرہ توحید میں آ گیا۔ ضروری نہیں کہ محمدؐ کی رسالت کے دائرے میں بھی آئے لیکن جو محمدؐ کے دائرہ رسالت میں داخل ہو جائے وہ توحید کے دائرے میں خود بخود داخل ہے اس لیے کہ توحید کا دائرہ محمدؐ کے دائرے سے دہر ہے جو محمدؐ کے دائرے میں ہے وہ ظاہر ہے توحید کے دائرے میں بھی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ تیسرے دائرے میں بھی ہو لیکن جو قیصرِ دائرہ ہے دائرہ ولایت جو محض دائرہ ولایت میں آ جاتا ہے وہ محض دائرہ نبوت کے بھی ائمہ ہے اور دائرہ توحید کے بھی ائمہ ہے۔

اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو صرف داخلہ توحید کی علامت ہے کہ دائرہ توحید میں داخل ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ دائرہ نبوت میں داخلے کی علامت ہے جو دائرہ نبوت میں داخل ہے۔ دائرہ توحید میں خود بخود داخل ہے لیکن علیؑ ولی اللہ پڑھنا یہ چونکہ آخری دائرہ ہے جو علیؑ ولی اللہ پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تینوں دائروں میں داخل ہے وہ توحید کو توحید سمجھتا ہے نبوت کو نبوت سمجھتا ہے، ولایت کو ولایت سمجھتا ہے اس لیے جس شخص نے علیؑ ولی اللہ پڑھا تو پھر اس نے محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا۔ اس لیے کہ علیؑ ولی اللہ بغیر لا الہ الا اللہ کے نہیں ہوتا اس لیے جس نے علیؑ کا ذکر کیا اس نے محمدؐ کا ذکر کیا جس نے محمدؐ کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر عبادت ہے لہذا علیؑ کا ذکر عبادت ہے۔

یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں آپ لوگ؟ سب

سے بہتر نعرہ ہے نعرہ تکبیر اس لیے کہ اللہ کے لیے بھی نعرہ ہے اور علیؑ خود میدان جنگ میں بھی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر جب تم علیؑ کے نعرہ سے ہٹ جاؤ گے تو یہ نعرہ کیسے ہے؟ علیؑ کا اپنا نعرہ ہے اللہ اکبر عین محاذوں پر جہاں توحید کے محاذ کی بات تھی تو علیؑ کا نعرہ تھا اللہ اکبر نبوت کے محاذ پر لڑائی کی تو علیؑ کا نعرہ تھا محمد رسول اللہ اور جب ولایت کی جنگ ہے تو علیؑ کا نعرہ ہے علیؑ ولی اللہ تو علیؑ کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ اکبر تم لوگ یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو اس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہر جنگ پر محاذ کا فرق ہے علیؑ نے یہ نعرہ وہاں لگایا اللہ اکبر جہاں مقابل والے توحید کے قائل نہ تھے یا ان لوگوں سے جنگ کے دوران جو توحید کے قائل نہ تھے۔ وہ یقیناً الٰہ مکہ سے لڑائی تھی تو علیؑ نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر۔ لیکن جب یہود خیبر سے لڑائی ہوئی تو وہاں نعرہ محمد رسول اللہ ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کے قائل تھے محمد رسول اللہ کے قائل نہیں تھے۔ اور آخری جنگ میں علیؑ کا نعرہ تھا میں امام حق ہوں اور وہ باطل ہیں لہذا سامنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے محمد رسول اللہ پڑھتے تھے جبکہ جنگ نہروان اور جنگ جمل کا نعرہ تھا علیؑ حق اس لیے ہم بھی اپنی مجالس میں علیؑ حق کا نعرہ لگاتے ہیں یا علیؑ کا نعرہ لگاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مقابل توحید کا دشمن کوئی نہیں کہ ہم اسے اللہ اکبر کا نعرہ سکھائیں۔ ہمارے مقابل محمد کا دشمن کوئی نہیں کہ ہم اسے محمد رسول اللہ کا نعرہ سکھائیں ہمارے سامنے وہی لوگ آتے ہیں جو علیؑ کی ولایت کے قائل نہیں اس لیے ہماری مجالس میں بھی کہ جاتا ہے علیؑ حق۔

اپنی مجالس کو زینت دہ علیؑ کے ذکر سے علیؑ کا ذکر عبادت ہے۔ نیک بخت ہے وہ انسان جو اس زینت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے اور یہ احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور اس

احسان کے شکر کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تمام احسانات میں سے ایک عظیم ترین احسان ہے جس کا شکر ادا نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے اگر انسان کی طویل زندگی ہو اور ساری عمر وہ پانی میں گزار دے ہڈیاں گل جائیں گوشت گل سڑ جائے خون ختم ہو جائے سارا جسم ختم ہو جائے سجدہ کرتے کرتے لیکن مسلسل سجدوں کے باوجود صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے بغیر مانگے اسے مٹی جیسا امام دے دیا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہر زمین ہر پودا نہیں لگاتی۔ ہر زمین پر ہر پودا پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ اسی پودے کو ختم دیتی ہے جو زمین کے مزاج کے موافق ہو۔ ایک زمین ہے جو گندم پیدا کرتی ہے دوسری زمین ہے جو چنے پیدا کرتی ہے ایک زمین ہے جو چاول پیدا کرتی ہے ایک زمین ہے جو آم پیدا نہیں کرتی۔ ایسے ریگستان ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو زمینیں زرخیز ہیں وہ بھی ٹھہر دیں کوئی زمین کسی پودے کے لیے زرخیز ہے کوئی زمین کسی پودے کے لیے زرخیز ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زمین پر ایک پودا آگ آتا ہے۔ وہاں پودا دوسری جگہ پر لگائیں تو جل جاتا ہے کیونکہ زمین کا مزاج اس پودے کو قبول نہیں کرتا۔ ایک درخت ایک زمین میں جل جاتا ہے اور وہی درخت دوسری زمین پر پھیلتا اور بیٹتا ہے۔ زمین بچ کی مزاج شناس ہے جو بچ اس کے مزاج کے خلاف ہے زمین اس کو ختم کر دیتی ہے زمین بچ کی مزاج آشنا ہے اور وہ کسان جو زمین کے مزاج کو نہ سمجھتا ہو وہ کاشتکار ہونے کا اہل نہیں جب وہ زمین کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس زمین کا مزاج کس پودے سے موافق ہے میں کون سا بچ ڈالوں تو وہ اپنے بچ کا نقصان کرے گا۔ زمین کا قصور نہیں اس کی مزاج شناسی کا قصور ہے کہ اس نے زمین کا مزاج دیکھا نہیں تو گویا ہر زمین اپنے مزاج

کے مطابق پودے اگائیے پائیے تو اسی طرح دین کا شعور نماز عطا کرتا ہے۔ قرآن صاف کرتا ہے۔ جس زرخیز زمین میں یہ بیج کامیاب ہوتا ہے جو حج قرآن سے سوا کیا جاتا ہے لہذا یہ نہ کہہ کر ہماری نماز تو ہمیں نماز قبول ہی نہیں ہوتی نماز پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں خیالات آ جاتے ہیں کبھی کسی بات کا خیال کبھی کسی بات کا خیال۔ لہذا ہماری نماز پر غصہ رہتی نہیں پھر نماز کیوں پڑھیں؟ خیالات کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ میں عرض کروں گا زرخیز زمین جو حج اس میں ڈالے جائیں ضروری نہیں کہ وہ صرف وہی بیج پیدا کرے کئی غلط جڑی بوٹیاں بھی پیدا کرتی ہے جنہیں تباہ کرنا پڑتا ہے۔ جس زمین میں ہم گندم کاشت کرتے ہیں ہزاروں جڑی بوٹیاں اس میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ بے کار جڑی بوٹیوں کا پیدا ہونا یہ زمین کی خاکی فطرت ہے۔ لہذا وہ تو بوٹیاں پیدا کرے گی لیکن کوئی زمیندار ان بوٹیوں سے ٹھک آ کر زمین کو گندم سے محروم نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی اپنی فطرت تیرا اپنا کام جب فصل کٹنے کا موسم آئے گا۔ بوٹیاں خود بخود سڑ جائیں گی گل جائیں گی جب حج ڈالے گا تجھے اس کا پھل ملے گا۔ تو نے ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے زمین کے اس حراج سے کوئی زمیندار ٹھک نہیں کہ میں نے گندم کاشت کی تھی یہ بوٹیاں کیوں اگ آئیں ان کو مارنے کے لیے سیرے کرنا پڑتا ہے وہ انہیں استعمال کرنا پڑتی ہیں تاکہ زائد جڑی بوٹیاں مر جائیں لیکن جب موسم پکے کا آتا ہے تو بوٹیاں وقت سے پہلے مر جاتی ہیں اور گندم کی فصل انسان استعمال کرتا ہے۔ ہمیں تو فصل سے مطلب ہے زمین اپنے حراج سے کام کرے گی آپ اپنا کام کرو۔ چھان ملے تمہارے دل و دماغ کی زمین زرخیز ہے اس میں دوائے مل کی طاقت ہے اس زمین میں جتنی نماز بختا روزہ بختا حج جو بھی کاشت کرو گے یہ الگ بات ہے فضول

خیالات یہ اس کی خاکی فطرت ہے اس لیے کہ ہم نوری انسان نہیں ہیں کہ خیالات نہ آئیں۔ ہم خاکی انسان ہیں خاکی فطرت کا کام ہے فضول بوٹیوں کا اگانا جب قیامت کے دن فصل وصول ہوگی تو نماز حیرت کھڑی ہوگی خیالات غائب ہو جائیں گے۔ جڑی بوٹیوں کی مانند۔

بہترین نمونہ ہے جس میں دلائے ملّی کی دلائل ہیں ہے وہ دلیل شد ترین ہے جس میں دلائے ملّی نہیں ہے وہ دلیل شد ہے اس کا نماز روزہ حج کوئی بھی عبادت کھن دیکھا ہے۔ میرے امام ملّی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے نماز روزے اسے زیادہ ہوں کہ مترانہاء کی عبادت کے مترادف ہوں اگر وہ میری ولایت کا اقرار نہیں کرنا تو عبادت سمیت جہنم میں بھیجا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زمین پروردگار نے زرخیز بنائی ہے۔ ہماری زمین دل و دماغ کی زمین اتنی زرخیز ہے جیسے درخت گرا کر اپنے حراج کے مطابق زمین زرخیز بنائی گئی ہو۔ یہ پروردگار کا اعجاز ہے اور اس کا ہماری ذات پر بہت بڑا حسان ہے کہ ہمارے دل و دماغ اسے زرخیز ہیں کہ اس میں شجرہ طیبہ دلائے محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں درخت یہاں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ زمین شجرہ خبیثہ کے لیے نہیں ہے یہ زمین شجرہ طیبہ کے لیے ہے۔ شجرہ طیبہ جس زمین سے آ جائے وہ زمین زرخیز ہے شجرہ خبیثہ کے لیے وہ زمین زرخیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس زمین کا شجرہ خبیثہ سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ نیک بخت ہے وہ انسان جو شجرہ طیبہ اس پاک زمین میں پائے اور اگر جاگیر شجرہ طیبہ ہے حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے شجرہ خبیثہ نہیں اس لیے کہ امام دماغ کی زمین کا حراج ہی شجرہ طیبہ جیسا ہے اس کا حراج شجرہ خبیثہ سے ملتا ہی نہیں اور اگر یہ شجرہ طیبہ کے لیے ہے تو اس کا انداز شجرہ

طیبہ کے شایین شان ہونا چاہیے۔ لہذا!

اس شجرے کا پھل شراب نوشی نہیں ہو سکتی
 اس شجرہ طیبہ کا پھل زنا کاری نہیں ہو سکتی
 اس شجرہ طیبہ کے پھل بے نمازی نہیں ہو سکتا
 شجرہ طیبہ کا پھل بے دین نہیں ہو سکتی
 اس شجرہ طیبہ کے پھل بے نمازی نہیں ہو سکتا
 شجرہ طیبہ کا پھل بے دین نہیں ہو سکتا

جس طرح یہ درخت پاک ہے اس کا پھل بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔
 اس لیے کہ پاکیزہ پھل کو دیکھ کر ہمیں پتا چلا کہ یہ درخت قلاں ہے۔ اگر آم کا پھل
 ہے دنیا سمجھے گی یہ آم کا درخت ہے اگر کوئی اور پھل ہے تو دنیا سمجھے گی قلاں درخت
 کا پھل ہے درخت پہچانا جاتا ہے اگر تیرے دل میں شجرہ دلائے علیٰ ابن ابی طالب
 ہے تو اس کا پھل وہ ہونا چاہیے جو علیٰ کی دلاء کے لیے مناسب ہے۔ مومن اور بے
 نثار کا کوئی جوز نہیں دلائے علیٰ اور بے نمازی کا کوئی جوز نہیں دلائے علیٰ اور بے
 دینی کا کوئی جوز نہیں دلائے علیٰ اور شراب کا کوئی جوز نہیں آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں
 کہ جس دل میں قہر حسین ہے وہ دل حسین سے الگ نہیں رہ سکتا اور اگر دل میں
 قہر حسین ہے تو جو شخص خدا سے الگ ہے تو کیا شراب پینے والا یہ نہیں سوچتا کہ یہ
 شراب کس قدر پاکیزہ ہے اگر قہر حسین دل میں ہے تو شراب پینے والا انسان انجس
 خدا کھانے والے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز استعمال کر رہا ہوں وہ کس قدر
 پاکیزہ ہے؟ کیا اس سے ان کی توبین تو نہیں اگر ہے تو خود بخود کچھ جائے گا کہ یہ
 کام نہیں کرنے چاہئیں۔ اس لیے مصوم خود فرماتے ہیں تم ہمارے لیے زینت بن کر

وہ ہمارے لئے دارغ بن کر مت رہو۔ اس لیے کہ اسلام کو کسی نے کچھ نہیں دیا ہم
 نے اسلام کو سب کچھ دیا کیا وجہ ہے تمہارے پاس کہ جو انی قسم ہو جائے حسین پر بھی
 کھائے ہماری کیا عزت رہ جاتی ہے کہ نضب بازاروں میں آئے۔ ناموں نسخہ
 کے بعد کیا عزت باقی رہ جاتی ہے اس لیے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ معصوم
 آپ رہتے کیوں ہیں؟ آپ پر مصائب آتے رہتے ہیں اور آپ رہتے رہتے
 ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے غلط کہا ہے فردوں کا شخص ہو جاتا ہے شک ہماری
 خاندانی روایات میں شہادت ہماری میراث ہے۔ مرد قتل ہوتے رہتے ہیں ہم اس
 لیے نہیں روتے لیکن ماں بہن پھوپھی کا بازار میں آنا کیا یہ بھی ہماری خاندانی
 روایت ہے کہ لوگوں کی بہو بیٹیاں تو گھروں میں رہیں اور عہد کی بہو بیٹیاں
 بازاروں میں آئیں۔ عجیب و غریب قسم کے واقعات میں نے پڑھے۔ عرض کرتا
 ہوں میں نے یہ روایت اپنی کتاب اصحاب الجہنم میں بھی درج کی ہے لیکن آج تک
 میں نے کسی مجلس میں پڑھی نہیں۔ آج پہلی بار پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ
 روایت یہ ہے کتنا بڑا درد رمانہ تھا۔ جس سے آل محمد گزارے؟ کتنا ہولناک دور تھا
 جسے آل محمد نے بھیا؟ وہ حد کر بلا کے بعد واقعہ حرہ ایک انتہائی سنگین واقعہ ہے بنی
 اسہ کی تاریخ پر ایک ہی سیاہ دھبہ ہے جسے تاقیامت مٹایا نہیں جاسکتا۔ قتل حسین
 کے بعد مہینے پر چڑھائی کی گئی اور تین دن قتل مہم رہا۔ حتیٰ کہ رسول تک
 مسلمانوں کا خون جوش بارتا ہوا گیا کتنے مسلمان بے دریغ قتل ہوئے؟ کتنی عزتوں کی
 ہلائی ہوئی؟ کتنے بچے اگلے سال بے شہر و مورتوں سے پیدا ہوئے؟ یہ مہینہ کی تاریخ
 ہے واقعہ کر بلا کے بعد اس واقعے میں سادات کا پانی پھر بند رہا حالانکہ سہاؤ اس وقت
 شام سے واپس جا چکے تھے۔ سید دنیاں اپنے گھروں میں تھیں پانی بند تھا اور عزت

دار لوگ اپنے گھروں میں خود بخود گھومتے تھے اس لیے کہ باہر یلغار تھی جو سامنے آتا تھا قتل ہو جاتا تھا۔ تو اس انفرادی کے باوجود خدا جانے کیا گزری؟ ایک شہزادہ اپنے گھر سے نکلا ہے جس کا نام کام ہے مسلم ابن عقیل کا بیٹا ہے کام ابن عبداللہ ابن عقیل۔ تین جوان بہنیں اور ایک ضیفہ ماں اس کا باپ عبداللہ ابن عقیل کر بلا میں شہید ہو چکا تھا۔ یہ جیم پڑھا تھا ماں بیوہ تھی تین بہنیں تھیں انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ ان سے یلغار برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر تین جوان بہنیں ہیں ایک ضیفہ ماں ہے یہ بچہ وہاں سے نکلا۔ میں اعازہ نہیں سکا کہ ریگستان عرب کو اس نے ملے کیسے کیا ہوگا؟ اس نے کر بلا کی جانب رخ کیا؟ کبھی تو قبر حسین کی مٹی کی زیارت ہوگی جب حسین کی قبر پر پہنچیں گے تو اپنے سرواں رکھ کر کہیں گے آقا حسین تیرے بعد ہماری یہ حالت ہوگئی لیکن سید زلہ دن کو سفر نہیں کرتے تھے جب رات کو چلتے تھے تو دن کو آرام کرتے تھے جیسا ہی سنہ ہو گیا۔ عراق کی زمین پر وارد ہوئے یہ ایک بھائی تین بہنیں اور ایک بیوہ ماں دن کو چھپ گئے اور رات کو چلنے لگے۔ اچانک شہزادے کی ایک سپاہی پر نھر پڑی کوفہ سے کچھ دور۔ شاہزادے نے اپنے آپ کو ہمازیوں میں چھپانا چاہا لیکن سپاہی نے دیکھ لیا 'سبہ ہوئے ڈرے ہوئے شاہزادے کے پاس گھولنا بھاگ کر لایا شہزادے نے کہا کہ مسافر ہوں پردہ کیا ہوں سپاہی نے پوچھا اگر مسافر ہو تو بتاتے کیوں نہیں کس خاندان سے ہو؟ شاہزادہ کہتا ہے مجھے لمان مل جائے تو میں بتاتا ہوں 'مغم ہوتا رہا ہے میں خوفزدہ ہو کر سر کو چھپاتا رہا ہوں۔ اگر لمان مل جائے تو میں بتاتا ہوں میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں عبدالرحمن ابن عقیل کا بیٹا ہوں میرے ساتھ میری تین جوان بہنیں اور ضیفہ ماں ہے میں کوفہ کی طرف نہیں کر بلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں حسین کی قبر کی

جاہلست کر کے زندگی کا وقت گزار رہا ہے۔ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمار تخت پر آچکے تھے گھڑ سوار نے اتر کر شاہزادے کے قدم پکڑ لئے اور کہا شاہزادے اب ہم سے ڈرو نہیں۔ اب تمہارے غلام عمار کی شاہجہ۔ دہرنے کی ضرورت نہیں اور نہ سر پھپھانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ چلو شاہزادے کو رہائش مل گئی۔ کہا میں آپ کے ساتھ کیسے چلوں میرے ساتھ تین جوان ہمیشہ ہیں میرے ساتھ ضیفہ ماں ہے پردہ دار ہیں کیسے لے چلوں؟ وہ کہتا ہے میں آنکھیں بند کر لوں گا کھلے سر نہیں دیکھوں گا کوفہ کی طرف چو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ کوفہ کے شہر سے باہر پہنچے۔ شاہزادے نے کہا اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا وہ اور وقت تھا جب میری ماں چھپ کر فہ میں داخل ہوئی تھی اب میرے غلام کی یہاں شاہجہ تو میں اپنی لوجان بہنوں کو؟ شہر میں کیسے لے جاؤں؟ رات ہو گئی تو انہیں لے جاؤں گا۔ میں اکیلے تیرے ساتھ چلا ہوں کسی خفیہ مقام پر اپنی ماں بہنوں کو پناہ دی اور خود روانہ ہو گیا۔ کیا عالم ہو گا آدن غروب ہو چکا تھا نمازیں پڑھی جا چکی تھیں جب یہ وارد کوفہ ہوا۔ اتفاق کی بات کہ اس کے باپ عبدالرحمن ابن عقیل کا قاتل اسی وقت گرفتار ہو کر عمار کے سامنے لا یا گیا جو کہ عبدالرحمن کے گھوڑے پر سوار تھا اسی گھوڑے پر سوار تھا قاتل غالباً اس کا نام حٹن ابن خالد جانی ہے جس نے عبدالرحمن ابن عقیل کو قتل کیا تھا۔ عقیل کے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور موسنین نے کوفہ کے بسنے والوں نے جب دیکھا کہ یہ ظالم تو اس سید کے گھوڑے پر سوار ہے تو گھوڑے کو درمیان میں کھڑا کر کے ان موسنوں نے ارد گرد حلقہ باندھ کر اس گھوڑے کو سامنے رکھ کر ہائے حسین ہائے حسین کا ماتم کیا۔ وہ ابھی ماتم کر رہے تھے کہ سپاہی نے اس بچے کو عمار کے سامنے کھڑا کر

دیا۔ لوگ ماتم کر رہے تھے، عمار نے پوچھا یہ کون ہے؟ سپاہی نے کہا جس مقتول
 کے قاتل کو گرفتار کیا گیا ہے اسی مظلوم کا بیٹا ہے سید رواد ہے یہ عبدالرحمن ابن عقیل
 کا بیٹا ہے خدا گواہ ہے عمار بے ساختہ کمری سے اٹھا اور زمین پر گر ڈاٹے ڈاٹے
 کر کے رونے لگا اور کہنے لگا بیٹے۔ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں میں تمام مصیبتیں ختم
 ہو گئی ہیں۔ اصرحیرے باپ کا قاتل گرفتار ہے اور آواز دے کر کہا سوئیں کوڑا اب
 گھوڑے پر رونا بند کر دو یہ اس مقتول کا شاہزادہ آ گیا ہے۔ سب نے پرسر دیا اور
 پوچھا شاہزادہ اکیلا؟ کہا نہیں میری تین بیویاں ہیں اور بیوہ ماں ہے لیکن میں انہیں
 وہاں نہیں لاسکتا کہ جب سے دینے سے چلے تھے میری ماں بیویوں کے پاس ایک
 برقعہ نہیں میری ماں کے سر پر چادر نہیں وہ یہاں آنے کے قابل نہیں عمار نے کہا
 شاہزادے اب یہ تیری شاعی ہے اب میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تم
 کھڑے رہو اور اپنے باپ کے قاتل کے متعلق حکم کرو پھر انہوں نے اس لعین کو
 داخل جہنم کیا وہ داخل جہنم ہو گیا تو شہزادے نے کوڑ میں سکونت اختیار کر لی لیکن
 میری ایک بی بی وہ ہے جو ہمیشہ اجڑی رہی آج میں حسین کی کفن شہزادی کا تذکرہ
 کرتا ہوں۔ اے سکینڈ اے یاس اے سکینڈ اے یاس امام سجاد نے فرمایا تھا
 کہ اے موسیٰ تم ہمارے غم میں کتا روئے ہو موسیٰ نے کہا عرم چہلم باقی سال کے
 صیغے میں جب مجلس ہوتی ہے وہ لیتے ہیں امام نے فرمایا اگر تم اتار دو کہ تمہارے
 رونے کا پانی دریا بن جائے تو پھر بھی اپنے رونے پر غر نہ کرو۔ موسیٰ نے عرض کیا
 حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا دریا میری کفن جیم بہن کے ایک
 ٹماٹے کا بدلہ نہیں۔ جسہیں کیا مظلوم کہ میری مصوم بہن نے کتا دکھ اٹھایا۔ کتا رلایا
 کیا اسے۔ عجیب غرور شہزادی ہے میں مجلس میں کہا کرتا ہوں۔ حسین کی جیم

شہزادی ہم لوگ حیران ادا نہیں کر سکتے ہم کیسے حق اور کریں چاہیں دعا میں
 حیران وقت کیسے گزرے۔ جب اٹھڑی لگی ہوئی خدا گواہ ہے کہ اس طرح تو دیکھ کر بھی دل
 کانپ جاتا ہے ایسا جواب اور اٹھڑی میں تو نہیں سمجھ سکتا۔ چار سال کا سن معصوم اور
 اٹھڑی۔ خدا جانے زمان شام میں سوتی کیسے ہوں گی؟ البتہ ایک روایت آپ کے
 سامنے بیاں کرتا ہوں کہ رات کو سنب عالیہ سوتی ہوئی تھیں۔ ایک بچی اٹھی جس نے
 "نظروہ طاہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خاتون نے فرمایا کون ہے میرے سر پر ہاتھ رکھنے
 والا" بچی سہم گئی دوبارہ ہاتھ رکھا۔ بی بی نے فرمایا کون بچی سہم گئی جب تیسری دفعہ
 ہاتھ رکھا کون ہو؟ تیسری بار میرے سر پر ہاتھ رکھنے والی تو گریہ میں ڈوبی ہوئی ایک
 آواز نکلی پھر بھی اماں ناراض نہ ہوں میں آپ کے مظلوم بھائی کی جیم بچی ہوں۔ بی
 بی نے فرمایا:

سیکنہ کیا چاہتی ہو؟ کیا مانگتی ہو؟

تمہارے جتنے کم سن بچے تو ہر شام سو جاتے ہیں۔ سیکنہ نے ہاتھ جوڑ کر
 عرض کی بابا کا سینہ چاہتی ہوں جب سے بابا گئے ہیں مجھے رات بھر نیند نہیں آتی
 تو پھر بھی نے اٹھایا
 پھر ماں نے اٹھایا
 پھر دوسری پھر بھی نے اٹھایا

لیکن بچی نے رونا بند نہ کیا آخر میں حضرت سہارن اپنی مڑیاں سمیت کر
 اٹھے اور عرض کیا پھر بھی جان ابھری بہن سیکنہ آرام نہیں کرتی میں حسین کا بیٹا ہوں
 مجھ میں حسین کا غم ہے میں زمین پر لیٹا ہوں میری زنجیر الگ کر دو اور میری
 بہن کو میرے سینے پر سلا دو جب میرے جسم سے بابا کی خوشبو آئے گی میری بہن

مگر بچہ بند کر دے گی۔ جب سکینہ سہاؤ کے چنے پر سوئی کافی دیر تک تو چپ رہی آخر
 سہاؤ کی دلاڑمی میں اٹھیوں سے تنگی کا شروع کر دی اور ہاتھ جوڑ کر سہاؤ بھائی کی
 دلاڑمی کو بوسہ دے کر عرض کی سہاؤ بھائی تم میرے بابا حسین تو نہیں ہو مجھے بتاؤ
 کیوں نہیں کہ میرا بابا حسین کہاں گیا ہے جب سے میرے بابا گئے ہیں مجھے خبر
 نہیں آتی۔

وَسَيُعَلِّمُ الْيَتِيمَ الْكِتَابَ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ مُغْتَابٍ ۝

ساتویں مجلس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے نام سے ابتداء کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔

حدیث میں ہے کہ:

کل امرئ یقال لہ عند اہبسم اللہ فہو ایتھر۔

یعنی ہر بھی اہم اور مشکل کام اللہ کا نام لئے بغیر یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر کیا جائے تو وہ بے نتیجہ اور ناکام ہوگا۔

اس لئے مومن کو چاہئے کہ ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کرے اور ایک روایت میں مومن کی پانچ ملائیں عہان کی مکی ہیں۔

زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت اربعین یعنی چہلم ۴۰ صفر کے دن زیارت امام حسین۔ فتح بالہمین یعنی داکیں ہاتھ میں انگلی پھلانا (خواہ گھینے کوئی ہو۔)

اکاون رکعت نماز عاقرینہ اور ۳۳ تو اہل۔

آواز بلند ہر جائز کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔

سجدہ شکر ادا کرنا چنانچہ مقبول ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہر رکعت کی آمد اور ہر تکلیف کی دوری پر سجدہ شکر بجالایا کرتے تھے۔

روایت میں ہے کہ حضرت خنجر نے شب صراج کو ملاحظہ فرمایا کہ جنت کی چار نہریں پانی 'شراب' دودھ اور شہد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چار لنگھوں سے نکلتی ہیں۔ اور یہ اس شخص کو ملیں گی۔ جو کثرت سے بسم اللہ کو پڑھتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ آیت مجیدہ برکات کا بیش بہا خزانہ ہے۔ مقبول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں جاتے ہوئے راستہ میں ایک قبر پر غضاب کے فرشتے نازل ہوتے دیکھے لیکن وہاں پر وہی قبر طائفہ رحمت کی آماجگاہ تھی۔ پروردگار سے تعلق ہوئے کہ یہ کیا اجرا ہے تو وحی ہوئی اے عیسیٰ! یہ ایک گنہگار کی قبر ہے۔ جو مرا تھا تو اس کی عورت حاملہ تھی اس کا بچہ پیدا ہوا۔ تو آج اس کے بچے نے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درس پڑھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے اس کے باپ کو کیسے غضاب میں جلا رکھوں۔ خداوند کریم تمام مومنین کو تو فیض دے کہ ان کے بچے والدین کی مغفرت کا سبب بنیں۔

حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں ہیں اور اگر تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو قرآن کے مضامین کے پانچ مراکز ہیں۔

☆ توحید کا ذکر اور صفات پروردگار کا بیان۔

☆ قیامت کا ذکر اور جنت و نار کا تفصیلی تذکرہ۔

☆ دولت عبادت و معرفت

☆ اللہ کے ایک اور اطاعت گزار بندوں کا ذکر خیر۔

☆ منافقوں، مشرکوں اور کافروں کے قہرے اور ان کا جبرِ تناکِ مشرکہ فاتحہ میں اجمالی طور پر یہ سب موجود ہے۔

توحید، صفات پروردگار کا اجمالی ذکر پہلی تین آیتوں میں موجود ہے۔

قیامت کا ذکر اور جزاء و سزا کی پیکش کا اجمالی خاکہ آیت نمبر ۴ میں ہے۔

عبادت اور استغاثت کا ذکر پانچویں آیت میں ہے۔

اس کے بعد مراحلِ مستقیم پر چلنے والے اطاعت گزاروں کا ذکر ہے۔

اور آخر میں کفار و منافقین جو مصلوب جہنم اور ضالین ہیں ان کا ذکر ہے

پس قرآن مجید کی تفصیلات سورۃ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہیں اور حدیث مذکور میں ہے

کہ فاتحہ کے علوم بسم اللہ میں ہیں اور بسم اللہ کا اجمال ہائے بسم اللہ ہے اور اس کا

اجمال نقطہ ہاء ہے اور علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہائے بسم اللہ کا حتمی نقطہ

میں ہو۔

حروفِ جمعی میں الف کو اولیت اور ہاء کو ثانویت حاصل ہے۔ جس طرح

موجودات میں اولیت اللہ کے لئے اور ثانویت محمد مصطفیٰ کے لئے ہے۔ الف تھا

ہے اور ہاء کو نقطہ کے ساتھ مقرون کر کے اس کی احتیاج کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جس

طرح موجودات میں اللہ ایک ہے اور اس کی اولیٰ مخلوق انا علی من نور واحد کا مرکب

ہے۔ مقامِ وجود میں نقطہ تیسری جگہ پر ہے۔ پہلے الف پھر ہاء کا حرف اور پھر ہاء

کے نیچے نقطہ۔ اور نقطہ کا نیچے ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہاء کا ماتحت ہے۔

لیکن مقامِ علو و اعتبار میں نقطہ کی حرکت حروف و الفاظ و مقامات کے

وجود کی موجب ہے اس لئے کہ قلم کا نقطہ سے مس ہونے پر نقطہ کو تشکیل دیتا ہے اور

نقطہ کی حرکت حروف و الفاظ بناتی ہے گویا نقطہ ہی مظہر تمام حروف ہے کیونکہ نقطہ حرکت نہ کرے تو نہ الف ظاہر ہو سکتا ہے نہ با اور نہ کوئی اور حرف۔

گویا حضرت علیؑ نے اپنے آپ کو نقطہ سے تشبیہ دے کر مقام ولایت کو ظاہر فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

لَمْ يَكُنْ كَمَرًا مَعْلُومًا لَمْ يَخْتِثْ أَنْ يُعْرَفْ لَمْ يَخْلُقْ الْخَلْقُ.

یعنی میں علیؑ خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پچھانا جاؤں بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ پچھانا جاؤں تو مقام وجود میں اللہ قدیم اور سب سے پہلی مخلوق محمدؐ یحییٰ مقام معرفت و ظہور میں جب تک علیؑ کی معرفت نہ ہوگی محمدؐ کی پچھان نہ ہوگی اور جب تک محمدؐ کی پچھان نہ ہوگی اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی۔

جب انسان علیؑ کے مقام کو سمجھ لے گا تو خود سوچے گا کہ جب نائب اتکا بلند ہے تو وہ جس کا نائب ہے وہ کتنا بلند ہوگا اور پھر سوچے گا کہ ان کے خالق کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔

اسی بناء پر حضورؐ نے فرمایا:

إِنَّمَا عِلْمُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا

”میں شہر ہوں علم کا اور علیؑ اس کا دروازہ ہے اور شہر میں جو بھی

آنا چاہے اسے دروازے سے گزرنا ہوگا۔“

ایک حدیث میں یہ دعا تعلیم کی گئی ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما کیونکہ میری معرفت کے بغیر تیرے نبیؐ کی معرفت ناممکن ہے اور نبیؐ کی معرفت عطا فرما کیونکہ نبیؐ کی معرفت کے بغیر امام و جنت کی معرفت ناممکن ہے اور امام و جنت کی معرفت عطا فرما کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر گمراہی کا ڈر ہے یہ علم سے

مطلوب تک پہنچنے کی صورت ہے۔

یعنی جب دلائل کی رو سے وجود خالق کا پتہ چل جائے تو عقل انسانی فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے اور میرے درمیان اب کوئی واسطہ ضروری ہے جس کی بدولت اس کے احکامات کو سمجھ کر اس کی اطاعت کر سکیں۔ کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی اور رابطہ ہی نہیں۔ پس نینے کی پہچان ضروری ہے جو واسطہ ہے اور نینے کے فرمائشات حاصل کرنے کے لئے اس کے لئے ایسے نائب کی تلاش ضروری ہے جو نبوی شریعت کی صحیح نشاندہی کر سکے اور وہ امام ہے پس امام کی معرفت گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے اور اس کو معقولات کی زبان میں دلیل یعنی کہا جاتا ہے۔

لیکن مقام ارتقا میں چونکہ انسان نیچے سے اوپر کو جاتا ہے تو دین کی تلاش کے لئے پہلے امام کو جاننا ضروری ہے تاکہ شرعی احکامات اس سے حاصل کئے جائیں پس امام نبی تک پہنچانے کا اور نبی خدا تک پہنچانے کا وسیلہ بنے گا۔ اور اس کو معقولات کی زبان میں دلیل یعنی کہا جاتا ہے۔ گویا مقام معرفت میں دلیل یعنی سے کام لیا جاتا ہے اور مقام اطاعت میں دلیل یعنی سے کام لیا جاتا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فہم و علم کے سمجھنے کے بعد عقل کہتی ہے کہ اس عظیم برتر خدا کی جانب سے نامزد مبلغ وہ ہو سکتا ہے جو بے عیب اور صفات کمالہ کا تاحد امکان جامع ہو اور نبی کی صفات جمالیہ و ظاہریہ سمجھنے کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بعد ایسے شخص کو موصی نامزد فرمائیں گے جو اوصاف نبوت کا حامل ہو اور یہ ہے علت سے معلول کی معرفت۔

اور مقام اطاعت میں امام کا کردار رسول کے کردار کا کاشف اور رسول کا کردار رضائے پروردگار کا کاشف ہوتا ہے پس امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی

دلیل ہے اور یہ ہے مطول سے طے کی بچان۔

گویا حضرت علیؑ کا اپنے آپ کو نقطہ سے تعبیر دینا مطول سے طے کی طرف جانے کا ایک لطیف اشارہ ہے جیسا کہ ظاہر میں ب کے نیچے کا نقطہ ہاکی بچان کا ذریعہ ہے۔

اور قرآن مجید کے علوم کا نقطے میں سماتا بھی غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ نقطے کی حرکت حروف اور الفاظ اور کلمات و کلام کی تشکیل کرتی چلی جاتی ہے۔ جس سے آیات و رکوعات و پارے عالم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بس سماتا ہوا ہے تو ایک نقطہ ہے اور جب پھیل گیا تو پورا قرآن بن گیا جس طرح بخ کے چھوٹے سے بچ کے دانہ میں بخ کا تصور درخت پنہاں ہے۔ جب مناسب زمین میں دفن ہوا تو عرصہ کے بعد عالم ظاہر میں ایک بہت بڑے درخت کا اس نے روپ دھارا۔ گویا وہ سماتا ہوا ہے تو ایک رائی کے دانہ کے برابر ہے اور جب مناسب مقام پر اس کو پھیلنے کا موقع ملا تو وہ شاخوں ٹہنیوں پتوں اور پھل سمیت ایک بڑا درخت ہے۔ اسی طرح پورا قرآن سماتا تو نقطہ نظر آیا اور پھیلا تو قرآن مجید کی شکل میں ظاہر ہو گیا اور حضرت علیؑ کا اپنے آپ کو نقطہ تحت الہاء سے تشبیہ دینا اسی امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ یہ علوم جو قرآن میں سمٹ جائیں تو علیؑ میں ہیں اور پھیلیں تو پورا قرآن ہیں۔

گویا کتاب خدا کا قدوس پر کھسا ہوا خاموش قرآن ہے اور علیؑ خود وہ قرآن ہے۔

وہ قرآن کتاب صامت ہے اور علیؑ کتاب باخس ہے۔

ہم نے شریعت محمدیؐ یا ازواج سے یا اصحاب سے یا آل سے حاصل کرنی ہے۔ لیکن اصحاب کا تعلق خلیفہ کے گھر کے باہر سے ہے اور ازواج کا تعلق صرف گھر

کے اندر تک محدود ہے۔ البتہ آل محمد وہ ہیں جو مگر کے اندر بھی ساتھ ہیں اور مگر سے باہر بھی ساتھ ہیں۔ لہذا خبر کی زندگی اور کردار کی پوری ترجمانی نہ اصحاب کر سکتے تھے اور نہ ازواج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق محدود ہے۔ پس آل محمد ہی ہیں جو حضور کی پوری شریعت کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔

علیؑ نے فرمایا:

يُنْخَبِرُ غَنِي السَّهْلِ.

”یعنی علوم قرآن یہ مجھ سے سیلاب میں کر نکلتے ہیں۔“

یہ الفاظ نوح ابلاغ میں خطبہ شمشیر کے ہیں۔ قرآن پاروں سے اور پارے رکحوں سے اور رکوع آیات سے اور آیات الفاظ سے اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ لیکن حروف مقام ظہور پر کتاب میں نہیں آتے جب تک نقطہ حرکت نہ کرے۔

پس کہ جاسکتا ہے کہ پارے نہ ہوں تو قرآن نہیں بنتا رکوع نہ ہوں تو پارے نہیں بنتے الفاظ نہ ہوں تو رکوع و آیات نہیں بنتیں اور حروف نہ ہوں تو الفاظ معرض وجود نہیں آتے۔ اور نقطہ سکون و سکوت میں رہے تو حروف نہیں بنتے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ نقطہ جس باصرہ کے ادماک کی آغوش حد ہے زمین سے بہت بڑا جسم فضا میں پرواز کرے تو دور جا کر گھلتے گھلتے نقطہ تک جا پہنچتا ہے حالانکہ وہ حقیقت میں نقطہ نہیں بلکہ ایک پھیلا ہوا لہا چڑا جسم ہے۔

اب جو لوگ خدا کی رویت کے قائل ہیں اس کے لئے دعوت فکر ہے کہ جس کچھ دور چالے والے جسم کے متعلق دھوکا کماتی ہے اور نقطہ و جسم میں تیز نہیں کر سکتی۔ وہی جس اس اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو نہ نقطہ ہے نہ جسم بلکہ نقطہ و جسم دونوں

کا خالق ہے۔

بس روک ظاہری کی آخری منزل میں جسم نقطہ نظر آنے لگتا ہے۔ گویا ملی کا اپنے آپ کو نقطہ سے تشبیہ دیتا اس طرف اشارہ ہے کہ میری حقیقت کا جائزہ لینے والو! جہاں تمہارے ادراک کی آخری حد ہے وہ مری منزل ہے۔ تو تم مجھے کیسے پا سکتے ہو اس بنا پر نقطہ فکریہ کے لحاظ میں ہے۔

لَا يُزِيلِي إِلَى الْكُفْرِ۔

”یعنی تمہاری عقل کا بلند پرواز پرندہ میری منزل کو نہیں چھو سکتا اور لطف یہ کہ نقطہ ذرا اوپر چلا جائے تو نظروں سے اوجھل ہو کر فیب کے پردہ میں چلا جاتا ہے۔ اب ظاہر میں لگا ہیں تو کہیں گی کہ غضا میں کچھ نہیں لیکن عقل کہے گی ہے ضرور البتہ نظر نہیں آتا۔ غبارہ زمین میں اڑنے والا جس کے ہاتھ میں تاگا ہے وہ تو ضرور کہے گا کہ پردہ فیب میں ہے البتہ جن کے ہاتھ میں یہ رشتہ نہیں وہ اس کے عائب وجود کا انکار کرے گا۔

اب حدیث عقلمیں میں غور کرنے سے پتہ چلا کہ قرآن دال بیت جدا نہیں۔ پس جس کا قرآن سے تمسک ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ امام غائب نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ قرآن موجود ہے۔ لہذا آل کا فرد موجود ہے جو امام وقت ہے پس آل کے وجود کا وہی انکار کر سکتے ہیں جن کا قرآن سے تمسک نہ ہو کیونکہ قرآن رشتہ ہے جب یہ موجود ہے تو اس رشتہ کا جس سے قطع ہے وہ کیسے موجود نہ ہوگا۔ شاید اُمّی وجوہات کی بناء پر امیر شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نواز میں محکم کر لیا۔ جس کی آج تک سنت و رسم بنی ہے۔

اور آخر ظاہرین نے اپنے شیعوں کو بسم اللہ کے جبر سے بڑھنے کی تاکید

قریبی تاکہ بسم اللہ کے نقطہ سے تمسک رکھنے والوں کو دھرا کر اب ملتا رہے۔ اور
حاصلوں کا دل جلا رہے۔

امیر شام نے صرف بسم اللہ کی چوری پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ حضرت علیؑ کے
واضح فضائل پر ڈاکہ ڈالنا اس کا دستور زندگی تھا۔ چنانچہ جب حدیث ساری کا
کاروبار شروع ہوا تو ایسی احادیث جو دشمنانِ علیؑ کی شان میں وضع کی جائیں۔ ان پر
احادیث سازوں کو لاکھوں روپے بطور انعامات اور عہدوں کی پیش کش کی جانے لگی
اور دوسری طرف آل رسولؐ بالخصوص حضرت علیؑ کی تنقیص پر عہدہ جات و مناصب
کے علاوہ قرب پارگاہ اور انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی تو بے دین چار پرست اور
لاالٰہ الا اللہ نکلنے والے درباری راویوں نے اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے خوب
سہقت لینے میں سعی بلیغ کی۔ چنانچہ ایک راوی نے جب امیر شام کے سامنے یہ
موضوعہ روایت پیش کر کے من یثربنی والی آیت۔ ایک دشمنِ علیؑ کے حق میں ہے اور
اس سے پہلے والی آیت میں الذہن حصاص سے مراد علیؑ ہے۔ یعنی واقعہ کے بالکل
الٹ۔

تو امیر شام نے ایک لاکھ پھر تین لاکھ آخر کار راوی کے اصرار پر چار لاکھ
کا سودا ہو گیا اور اسے چار لاکھ بیت الدن سے دے کر رخصت کیا گیا۔

اور جس طرح کذاب راویوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ سچے اور صحیح
راویوں کو یعنی آل محمدؐ بالخصوص حضرت علیؑ کے حق میں زبان کھولنے والوں کو عقین
سزا کی دلائی گئی۔ حتیٰ کہ ان کو جملہ شہری حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا۔

یہم تھار جیسے مقدس مومن کا دسویں واقعہ جہرت کے لئے کیا کم ہے اسے
سوئی پر چڑھا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ لیکن اس کی زبان نے فضائل

علی کے بیان کرنے سے توبہ نہ کی۔ اور اس نے ظاہر کر دیا کہ سچے مومن کا سر کٹ سکتا ہے۔ لیکن ہزار ہا تشدد کے باوجود محبت علیؑ کے راستہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بلکہ اس کے مطلق خون کا ہر قطرہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو درس دے جاتا ہے کہ حق پر ڈٹ کر رہنا اور مصائب سہتا مومن کا طرہٴ امتیاز ہے۔

کر بلا والوں نے اپنے زمانے کی سب سے زیادہ یزیدی حکومت کی دین اسلام پر یلغار کو روکنے کے لئے کوہ گراں کی طرح سینہ پر ہو کر رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی کہ تشدد کی تلوار حق والوں کا خون بہا کر عارضی خوشی کے گن تو گاسکتی ہے لیکن حق کو دبا نہیں سکتی اور اس کے خلاف حق والوں کا خون کا ہر قطرہ تشدد کی تلوار کو کند کرنے میں کافی ہے۔ چنانچہ جام شہادت نوش کرنے والے نابہ زندہ ہیں اور ان کا ذکر درخشندہ ہے اور تشدد کی تلوار کو نتیجہ کے طور پر شرمندگی اور لعنت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

حسینؑ کی بہن اسیر ہوئی اور در بدر اس کی تصویر کرائی گئی لیکن اس کی اسیری نے ہر چہار سو یزیدیت کے پرہیزگاروں کو حسینیت کا پرچم لہرا کر حسینؑ کی کامیابی کا لوہا منوایا۔

یہ عزم و استقلال کی محکمہ مصائب کے کوہ گراں کو پائے استعفاء سے روکتی ہوئی آگے بڑھتی تھی اور شام کے گلی کوچوں سے گزر کر حسینیت کے دھار کا ڈانکہ بجا دیا۔

میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کربلا سے شام تک حسینؑ کی آنکھ کلی رہی۔ لیکن جب شام سے ایک فرسخ یا تین فرسخ کے فاصلہ پر پیدل چلنے کا حکم ملا۔ تو بھائی کے بغیر کی طرف رخ کر کے کہا۔ حسینؑ!

یہ قہر شایہوں کا ہجوم بھی دیکھو اور میری خستہ حالی بھی دیکھو۔ چنانچہ روایات
میں ہے

کانت فی ارض لیاہا۔

”بی بی کے جسم پر لباس نہایت پرانا تھا“

اور واعظ مجھ کے بیان کے مطابق رقی برقی لباس میں لمبوں کم و بیش ایک
لاکھ قہار شایہوں کا ہجوم تھا۔ بس بہن کی آواز سن کر حسینؑ نے آنکھیں بند کر لیں۔
فانعمتہننا اہی عبد اللہ۔

تو بی بی نے کہا:

لا تغمض عینک والطرانی۔

یعنی اب آنکھیں بند نہ کرو شاید متعجب یہ ہو کہ جب تیرا امتحان تھا میں نے
آنکھ بند نہیں کی تھی۔ اب میرے امتحان میں آپ بھی آنکھیں بند نہ کریں۔

شاید یہ بھی کہا ہو کہ تیرے امتحان سے میرا امتحان سخت ہے کیونکہ تو مرد ہو
کر مردوں سے لڑتا رہا اور میں پردہ دار ہوں، سامنے بے فیرت لوگ ہیں۔ یعنی تیرا
امتحان تیری خاندانی روایت کے مطابق اور میرا امتحان میری خاندانی روایات کے
مطابق نہیں ہے۔

گویا تو نوک نیرہ پر قرآن پڑھتا جا اور میں ہر سوز پر تیری بے گناہی کے
طلبے پڑھ کر تیرے نام سے باغی کا لفظ نہ دوں تو زنیب نام نہیں۔

وسعلم الذین ظلموا ی منقلب یقلبون

آٹھویں مجلس

جَهَ الْخَلْقِ فَذَهَبَ الْفَاطِلُ   إِنَّ الْفَاطِلَ كَأَيِّ زُلُفَاتِ

”حق آیا اور باطل گیا کیونکہ حق کے مقابلہ میں باطل کے قدم
ہمیشہ اکثر بنایا کرتے ہیں۔“

حق کا واقعہ سے قطع اور صدق کا زبان سے قطع ہے۔

اگر واقعہ حق ہے تو زبان کا بیان صدق کہلانے کا اور واقعہ باطل تو بیان
کذب ہوگا۔ اللہ ایک ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اور۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.....

اس کا بیان ہے۔ چونکہ واقعہ حق ہے لہذا اس کا بیان صدق ہے۔

اسی طرح محمد رسول اللہ واقعہ میں حق ہے تو

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مُخْتَصِمٌ رَسُولُ اللَّهِ.

بیان صدق ہے۔ اسی طرح:

عَلِيِّ وَلِيِّ اللَّهِ.

واقعہ میں حق تو

أَشْهَدُ أَنْ عِبَادًا وَلِيُّ اللَّهِ.

بیانِ صدق ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعہ پہلے ہو گا اور بیان بعد میں ہو گا۔ لہذا حق پہلے اور صدق بعد میں۔ کیونکہ صدق جو ہے وہ حق کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیان پہلے ہو اور حق بعد میں ہو یا ترجمان پہلے ہو اور واقعہ کا ظہور بعد میں ہو۔

یہ ناممکن ہے کہ ہم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پہلے کہیں اور توحید بعد میں ہو۔

یا ہم محمد کی رسالت کی گواہی پہلے دیں اور بعد میں وہ رسول ہوں۔

یا ہم علیؑ دلی اللہ پہلے کہیں اور وہ درجہ ولایت پر بعد میں فائز ہوں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ صدق حق کے تابع ہے کیونکہ صدق کا تعلق بیان سے ہے۔ اور حق کا تعلق واقعہ سے ہے اور واقعہ بیان سے پہلے ہوتا ہے۔

اب پیغمبرؐ کے اس فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ:

هَلِيْ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ نَفْعٌ يَلْزَمُ جِهْتَنَا ذَا

یعنی حق کے ساتھ ہے (حق کے پیچھے ہے) اور حق علیؑ کے ساتھ ہے

(علیؑ کے پیچھے ہے) وہ ادھر رہتا ہے جدھر علیؑ مڑے۔

اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ حق کا تقدم دلیل الٰہی کے طور پر ہے اور علیؑ کا

تقدم دلیل انبی کے طور پر ہے۔ یعنی حق کا وجود علیؑ کے کردار کی علت ہے۔ یعنی وہ حق

نہا۔ لہذا علیؑ کو اس کے ماتحت ایسا کرنا پڑا اور اس کے برعکس علیؑ کا کردار حق کی علت

نہیں بلکہ حق کا کاشف ہے یعنی چونکہ علیؑ نے ایسا کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حق بھی تھا۔

جس طرح کہا جائے نبی کی تیزی بخدا کی دلیل ہے اور بخدا کا ہونا نبی کی چیز کی دلیل ہے۔ یہاں بخدا نبی کی تیزی کی علت ہے اور نبی کی تیزی بخدا کی کاشف ہے۔

لیکن وغیرہ کا دونوں کو مساوی حیثیت دینا اور آخر میں یہ فرمانا کہ حق اس طرف جاتا ہے جس طرف علیؑ جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حق اس طرف ہوتا ہے جس طرف علیؑ جاتا ہے۔ دونوں طرف سے علت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا جس طرح یہ حق کے تابع ہیں۔ اسی طرح حق بھی ان کے تابع ہے اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔

حضرت امام حسنؑ نے جب اپنا مقام ولایت بیان فرمایا اور کسی منافق نے شک کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ اے عورت مردوں کے مجمع سے نکل جا۔ یہاں امام کا فرمان جس واقعہ کا بیان ہے وہ پہلے موجود نہیں تھا۔ تاکہ وہ حق کے تابع ہو بلکہ امام کے فرمانے پر واقعہ بن گیا۔ پس واقعہ نے حق ہو کر گواہی دی کہ وہ ان کے تابع ہے۔

اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شفیق منافق کو فرماتا اے کئے نکل جاؤ۔ حالانکہ وہ پہلے سنا نہیں تھا لیکن اب سنا بن گیا۔ پس واقعہ نے حق بن کر ثبوت دے دیا کہ حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیوار پر لگی ہوئی شیر کی تصویر کو حکم دیا کہ نگاہاں کو نگل جا تو حق نے واقعہ کا ہاس فوراً چمکن لیا اور تصویر نے شیر بن کر دشمن کو ہڑپ کر لیا اور کپڑوں سمیت اس کو کھا

مگیا۔ حالانکہ شیر کی فطرت گوشت خوری ہے نہ کہ لباس خوری۔

اسی طرح امام حسن کے اشارہ سے دیوار کا سونا بن جانا ثابت کرتا ہے کہ اس کا لباس ہمیشہ حق کا ترجمان نہیں ہوتا بلکہ حق کی علت بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جب بچوں نے لباس طلب کیا تو قاطعاً نے فرما دیا تمہارا لباس درزی کے پاس ہے۔ بس واقعہ بن گیا اور تھوڑی دیر بعد رضوہ بن جنت نے درزی کی حیثیت سے سلع ہوئے لباس پیش کر دیئے اور ثابت کر دیا کہ حق ان کے تابع ہے۔

ان کا مقام تو بہت بلند ہے ان کی کثیر نے وغیرہ کو مدعو کر لیا تو واقعاً کھانا تیار ہو گیا اور در پر پہنچ گیا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا بلی روار کو کہنا کہ یہ میرے سوتی جواہر اٹھاؤ۔ حالانکہ پہلے پانی کے قطرات تھے پھر صل و جواہر بن گئے اور ثابت ہو گیا جس طرح یہ واقعہ کے ترجمانی میں صادق ہیں تو واقعہ بھی ان کے قول کو حقیقت کا لباس دے کر حق بننا ہے۔ بس یہ حق کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح واقعہ ان کے بیان کو حق کا لباس دے کر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ باطل تشدد سے دب جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس حق تشدد کے بعد طاقت پکڑتا ہے۔ اور زیادہ ابھرتا ہے۔ حق میں قسح نہیں اور باطل کا بغیر قسح کے چاربا نہیں۔

اس لئے کہ حق کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور باطل تشدد کو استعمال کرتا

ہے۔

طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ طاقت میں حق نہیں، حق میں طاقت

ہے۔ طاقت سے حق نہیں ملتا بلکہ حق سے طاقت ملتی ہے۔

حق و باطل کی جگہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی لیکن جس طرح ہمیشہ

ہاں محمد کو سامنے لانا ہمارے حق کے سامنے نہ جتنا اس کے مقابلہ میں حق نے بھی /
ہر قسم کا عہد، معاہدہ کیا۔ لیکن ہاں کے سامنے جھکا نہیں۔ چنانچہ ابراہیم نے آگ
میں جانا قبول کر لیا۔ لیکن ہاں نمرود کے سامنے سرنگوں نہ ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کا قتل کر کے حضرت شعیب علیہ
السلام کے پاس پناہ لی۔ پورے سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی مغورا
سے شادی کر کے واپس چلے تو کوہ طور کے ماحن سے گزر رہے تھے کہ دور سے آگ
کو دیکھا۔ یہی کوہاں روک کر خود تشریف لے گئے۔ دیکھا تو درخت زیتون کی
شاخوں سے آگ کے فٹے نمودار ہیں۔ جب آگ واپس شاخ کی طرف ہاتھ
بڑھانے تو وہ شاخ پیچھے ہٹ جاتی۔ رات پر تم بھی۔ سردی زوروں پر تھی۔ آخر دعا
آئی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

اللہ نے فرمایا:

فرعون کی طرف تلخ کے لئے پہاڑ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
بھروسہ رکھ رکھے۔

☆ میں نے ان کا قتل کیا تھا ہے۔ اس کا کیا ہے گا اللہ نے فرمایا:
اس کی نگرہ کر۔

☆ تلخ کے لئے دستار چاہئے؟ اللہ نے تو رات صاف فرمادی

☆ میری نہیں میں نکلت ہے اللہ نے فرمایا اس کی پروا نہ کر۔

☆ تہجد چاہئے؟ اللہ نے فرمایا صبا کو اذان اذان صبح ہے گا۔

☆ کوئی تہجد بخیر؟ فرمایا اچھا کوئی نیک میں اذان بخیر ہو گا۔

☆ میں اکیلا ہوں! سچی عطا فرما؟ اللہ نے فرمایا: ”جہ پاؤ ہو گا؟“ عرض کی (یار نہیں) بھائی چاہئے۔ اللہ نے فرمایا: ہارون کو ساتھ لے لو اور چلو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے صوم سے کہا: ”جہ پوچھی کہ موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام دونوں اہل احترام و شہرہ تھے۔ اور دشمن بھی دونوں کے سرکش تھے۔ لیکن جب موسیٰ کو حکم ہوا کہ تبلیغ کے لئے جاؤ تو انہوں نے یکے بعد دیگرے ۶ دفعہ سفارت پیش کی اور اللہ نے تسلی کر لی۔ جب مجھے۔ لیکن اس کے برعکس جب ابراہیم کو حکم ہوا تو فوراً عرض کی:

أَمْلَأْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

اور طرہ پیش نہ کیا۔ آپ نے فرمایا:

ابراہیم کی بیٹائی میں محمد و آل محمد کا نور تھا۔

حضرت خضرؑ نے بھی ایک دفعہ طے سے فرمایا: ”باطنی تیری جرأت کے کہا کہنے کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لئے جب بھیجا گیا تو تو نے کہہ میں کہ مناد کی چٹی پر کھڑے ہو کر اہل مکہ سے اپنا تعارف کر لیا اور کہا کہ میں طے بن اہل طلبہ ہوں۔ (حالانکہ گھر گھر سے ان کے اکابر کو آپ قتل کر چکے تھے۔ اور ہر جرأت مندانہ اعزاز سے سورہ برات کا پڑھنا یہ آپ ہی کا حصہ ہے اور منفرد کا نام ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کیا تھا اور فرعون کے پاس سٹاپ بن کر جانے سے ڈرتے رہے۔

اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ فتح مکہ کے دن حضورؐ نے بعض لوگوں

کے قتل کی عام اجازت دی تھی خواہ وہ عکاف کعبہ سے بھی چنے ہوئے ہوں۔ وہ کافر

آدمی جناب ام ہانی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام نے کپڑے سے منہ لپیٹ کر تھوڑا علم کر کے ان دونوں کو قتل کرنے کے لئے ام ہانی کے گھر میں داخل ہوا چاہا تو ام ہانی نے بازو پکڑ لیا اور کہا کہ میں امد نہ جانے دوں گی اور رسول اللہؐ سے حیرت طاعت کروں گی۔ علیؑ نے حد سے کپڑا ہٹایا تو ام ہانی نے بچاؤ نہ ہوئے سانی مانگ لی اسے میں وہ دونوں کافر فرما ہو گئے اور جب رسول اللہؐ کے سامنے ام ہانی نے یہ ماجرا بیان کیا تو پیغمبرؐ نے علیؑ سے پوچھا۔ حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ

ام ہانی نے اس زور سے میرا بازو پکڑا تھا کہ چھڑاتے چھڑاتے وہ دونوں کا زکھل کر بھاگ گئے۔ میں پیغمبرؐ نے فرمایا:

اگر تمام لوگ حضرت ابوطالب کی نسل سے ہوتے تو دنیا کا کوئی آدمی بزدل نہ ہوتا۔

یہ کیف حق بہت بڑی طاقت ہے اور تھوڑی طاقت سے گردنیں جھکا جاتی ہیں۔ لیکن حق دونوں کو جھکا لیتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ نے اعلان جنگ قبول کرنے کے لئے اپنی کم تعداد فوج کو چھٹی دے دی۔ حاکم سلاطین کا قتل یہ دستور نہیں۔ کیونکہ حسینؑ علیہ السلام یہ یقین دہانی کرنا چاہتے تھے کہ حق کی جیت طاقت سے نہیں بلکہ دلائل سے ہوتی ہے اور باطل کی جیت ہمیشہ کثرت فوج اور طاقت کے استعمال سے ہوتی ہے۔

امام حسینؑ علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا:

کہ موت تیزی سے ہماری طرف آرہی ہے تو علیؑ اکبرؑ نے عرض کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

کیا ہم حق پر نہیں؟

لام نے فرمایا:

بے شک ہم حق پر ہیں تو علی اکبر نے جواب دیا:

اَلَّذِي لَا تُبَالِي.

پھر ہمیں موت کی کوئی پروا نہیں۔

گویا شہزادے نے اپنے دادا کا جملہ دہرایا۔ جب عمر بن حنیفہ نے پوچھا

تھا کہ آپ ہار یک لباس میدان جنگ میں کیوں زیب تن فرماتے ہیں تو علی نے

جواب دیا تھا:

اَبْرَكَ لَا يُبَالِي وَفَعَّ عَلَيَّ الْمَوْتُ اَمَّ وَفَعَّ عَلَيَّ

الْمَوْتُ.

”(لوکا قال) یعنی اے فرزند تیرے باپ کو پروا نہیں کہ وہ موت پر کد

پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔“

جیسو شہزادہ قاسم سے لام نے دریافت کیا کہ موت کیسی چیز ہے تو قاسم

نے جواب دیا کہ:

اَفْطَلَىٰ مِنَ الْقَتْلِ.

یعنی موت شہد سے بھی شیریں تر ہے۔

حبیب بن مظاہر نے مسلم بن حجاج سے کہا اگر مجھے اپنی زندگی کا یقین ہوتا

تو تجھ سے وصیت کی خواہش کرتا پس مسلم نے جواب دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر

مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کی وصیت کرتا؟ ہرگز نہیں۔

بلکہ:

تو صبح پہلا الرجل۔

میں تو اس شخص (حسین) کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کو زندہ اہل میں چھوڑ

کر نہ جاتا۔

مسلم بن حویرہ کا والد نو عمر فرزند تھا جس نے امام کے قدموں پر سر رکھ کر
دعا شروع کر دیا۔ تو امام نے فرمایا۔ اپنے باپ کی شہادت کے بعد مجھے اپنا باپ
سمجھو۔ بچے نے عرض کیا۔ پر اسے اپنے کی عرض سے میں حاضر نہیں ہوا بلکہ اس لئے آیا
ہوں کہ آپ مجھے جہاد کا اذن عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا:

تیری والدہ ماں تیرا دلغ سداقت برداشت نہ کر سکے گی۔ تو بچے نے عرض
کیا وہ سامنے خیر کے دروازے پر میری ماں کھڑی ہے جس نے مجھے میدان جنگ
کے لئے تیار کر کے بھیجا ہے۔ بالوں میں گنگھی کی آنکھوں میں سرمہ لگایا اور چھوٹی سی
نکوار میرے گلے سے لٹکائی اور بار بار کہتی تھی کہ میں اس وقت راضی ہوں گی جب
تیری لاش میرے قدموں میں پیچے گی۔

جب نوبت عالیہ نے حسین سے عرض کیا کہ کافی لوگ ہمیں چھوڑ کر جا چکے
ہیں۔ اب جو بچے ہیں یہ تو نہ چھوڑ جائیں گے؟ یہی وجہ تھیں مگر اصرار ہوئی تو
تمام صحابہ کو جمع کر کے باپ زینب پر لایا اور آواز دی۔ اے خاندانِ عصمت کے
شہداء! یہ غلامِ دروازہ پر موجود ہیں۔ اگر آپ کو عاری دقا کا یقین نہیں آتا تو ہم
اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لئے تیار
ہیں۔ جب بی بی نے سنا تو صحابہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

بی بی جب روئی تو امام حسین نے اذہلو تسکین فرمایا

پہلے چار بزرگ "عمر بن الخطاب" "حسن" "حسین" چلے گئے۔ تو آپ نے میر

کیا اب میں چلا جاؤں تو میرا کھانا بی بی نے عرض کی حسینؑ ان کے جانے میں اور آپ کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ جب انا کی رحلت ہوئی تو ان کا سہارا تھا اور ان کے بعد ابا کا سہارا تھا پھر ابا جان کے بعد حسنؑ کا سہارا تھا اور حسنؑ کی شہادت کے بعد آپ کا سہارا رہا۔ اب جب آپ جائیں گے تو فرمائیے میرا سہارا کون ہو گا۔ اس کے بعد سخت گریہ کیا۔

حسینؑ علیہ السلام اچانک خیمہ سے باہر نکلے اور کھوار علم کر کے خیمہ کے پیچھے کی طرف چند قدم گئے اور رکے۔ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کھوار کی ٹوک کو زمین میں گاڑا اور دوسرے ہاتھ سے ریش اقدس کو پکڑا اپنی بین کے خیمہ کی پشت کو کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ نافع بن حلال مصلیٰ کا بیان ہے کہ میں بھی حسینؑ کے پیچھے آ کر قریب کھڑے ہو کر دیکھتا رہا۔ اچانک حسینؑ نے سر آہ کھینچی اور دنا شروع کر دیا۔ نافعؓ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ قبلہ!

کیا وہ ہے کہ آپؑ نے خیمہ زنجیر کی پشت پر نظر جما کر سر آہ کھینچی اور رو دیئے۔ آپؑ نے فرمایا:

جب زنجیر جسک بین ہو تو حسینؑ جیسا بھائی کیوں نہ دے۔ جبکہ میں سوچ رہا ہوں کہ کل جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو اس پردہ دار کے پردہ کا کیا بنے

بِسْمِ اللّٰهِ وَآلِہٖ وَآحِبُّوْہِ

نویں مجلس

لَا تُنْفِرُوا صِحَابَ الْمَسْكِمْ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَانِ
وَذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَهُ.

یعنی اپنی ہائیں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے حرین کرو۔ کیونکہ اس کا
ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔

زینت کا معیار بدلا ہے کیونکہ ہر دماغ کے نزدیک زینت کا معیار الگ
ہے۔ مثلاً بچہ ہے تو وہ زمین پر بیٹھتا اور اس پر لیٹنا زینت سمجھتا ہے پھر بڑا ہو کر
جب اس کا ذہن بدلا ہے تو معیار زینت بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً کرسی و بستر پر بیٹھنا
زینت سمجھتا ہے۔ پھر ایک زمانے میں میاں اور کھیل کود کو زینت سمجھتا ہے۔ پھر طفلی
کے زمانے میں عبادت و قرآن خوانی اس کی زینت ہوتی ہے۔

یہی وہ ذات ہے جس کا جہلی و طفلی میں معیار زینت ایک ہوتا ہے۔ اس
لئے کہ اس کی عقل ناقص نہیں ہوا کرتی۔ پس جو کسی دور میں اس کے دماغ پر ملک
کرے وہ خود بد دماغ ہے۔

پس اس نئی کا فرمان ہے علی کے ذکر سے ہائیں کو زینت دو۔

یعنی رحمت

نہ گھوڑوں سے

نہ جڑوں سے

نہ مہلات سے

نہ اولاد سے

نہ زر و دولت سے

نہ حسین لباس سے

بلکہ تم ہاں کو ملی بن علی طالب کے ذکر سے رحمت دیا کرو۔

خواہ مجلس

ایک آدمی کی ہو

سو آدمیوں کی ہو

دس آدمیوں کی ہو

سو آدمیوں کی ہو

یا ہزاروں اور لاکھوں کی

ایسی طرح جنگل کی مجلس ہو یا گھر کی مجلس ہو

امام باوجود ہونا مسجد

زمین کی مجلس ہو یا عرش پر میں کی

مجلس کی رحمت ہے ذکر علی۔

سوال ہوتا ہے کہ حضور پیغمبر کا یہ فرمان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ علی کے ذکر سے

افضل ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ کے ذکر سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے تو

انہوں نے اصل کو چھوڑ کر مظلوم کو کیسے پھاس کی زینت قرار دیا؟

جواب یہ ہے کہ یہاں تین دائرے ہیں۔ ایک بڑا دائرہ پھر اس کے اندر دوسرا دائرہ پھر اس کے اندر تیسرا دائرہ۔ پس جو چیز بڑے دائرے کے اندر ہو ضروری نہیں کہ درمیانہ دائرہ کے اندر بھی ہو۔ لیکن جو چیز درمیانہ دائرہ کے اندر ہوگی وہ بڑے دائرہ کے اندر ضرور ہوگی۔ لیکن ضروری نہیں کہ چھوٹے دائرے کے بھی اندر ہو۔ البتہ جو چیز تیسرے چھوٹے دائرہ کے اندر ہوگی وہ اپنے سے بڑے دونوں دائروں کے اندر ہوگی۔

توحید (لا الہ الا اللہ) کا دائرہ وسیع ہے اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس کے اندر رسالت (محمد رسول اللہ) کا دائرہ ہے اور جو اس دائرہ میں داخل ہیں وہ اس سے باہر والے توحید کے دائرہ میں بھی داخل ہیں اور اس کے بعد آخری دائرہ ولایت (علی ولی اللہ) ہے اور جو لوگ آخری دائرہ ولایت میں داخل ہوں وہ دائرہ نبوت و توحید دونوں میں داخل ہو گئے۔ پس جو علی ولی اللہ پڑھے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ لہذا علی کا ذکر رسول اللہ کے ذکر کو اور رسول کا ذکر اللہ کے ذکر کو مستلزم ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تم علی کا نعرہ "یا علی" کیوں لگاتے ہو؟ حالانکہ علی خود نعرہ اللہ اکبر لگایا کرتے تھے۔ تو میں کہوں گا بے شک جب علی احمد و بدر وغیرہ میں مشرکین سے لڑے تو ان کا نعرہ اللہ اکبر تھا کیونکہ جو مقابل تھے اللہ کی کبریائی کے خلاف تھے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلہ میں لا الہ الا اللہ کے منکر نہیں۔ تاکہ ہم نعرہ عجیب سے ان کو قائل کریں اور ہمارے مقابلہ میں نبوت کے منکر نہیں تاکہ ہم نعرہ

رسالت سے ان کو نکل کریں بلکہ ہمارے مقابلہ میں ولایت علیؑ کے منکر ہیں۔ پس ہم اپنی مجالس میں "نفرۃ حیدری باطنی" لگاتے ہیں۔

علیؑ کے نام کے ساتھ ابن ابی طالبؑ کا کہنا ایک نقطہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جس مقام پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ حکم فصیح و بلیغ و موقع شناس و دانشمند کے لئے نازیبا ہے کہ تعریف کے مقام پر اس کے اوصاف حسنہ بیان کرتے ہوئے اس کا کوئی ایسا پہلو بیان کر دے جس میں اس کی محضت ہو۔ مثلاً ظاں آدمی بڑا شریف، بڑا نیک، بڑا دیانت دار، نمازی تہجد گزار ہے اور ساتھ ہی کہہ دے کہ جو ظاں چور یا ڈاکو کا بیٹا ہے تو یہ کہنے سے سابقہ اوصاف کو سن کر سامعین جس قدر متاثر ہوئے ہوں گے اس کا سر بھی شرم کے مارے جھک جائے گا۔ پس اس کی وہ شان نہ رہے گی جو ہونی چاہئے تھی۔

اس مقام پر بخیر کلنی کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ علیؑ کے ذکر سے مجالس کو زینت دیا کرو۔ پس حضرت ابو طالبؑ کے ایمان و وفا میں اگر حضور کو شک ہوتا یا ان کے کافر ہونے کا یقین ہوتا تو ابن ابی طالبؑ کہنے سے گریز کرتے تاکہ نہ سامعین کے دماغوں میں علیؑ کی محضت کا پہلو داخل ہو اور نہ حضرت علیؑ یہ سن کر غصت محسوس کریں۔ گویا بخیرؒ نے تعریف کے مقام پر علیؑ ابن ابی طالبؑ کہ کر واضح کر دیا کہ ابو طالبؑ کا ایمان شک و ریب سے بالاتر ہے ورنہ اس مقام پر ان کا نام نہ لیا جاتا۔

اور خود حضرت علیؑ بھی مقام نحر میں اپنے والد ماجد ابو طالبؑ کا نام لا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علیؑ نے جگہ جمل میں اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو وادہ فرمایا تو پہلے ان کو جگہ جمل میں لانے کا ذہب تعلیم فرمایا (کیونکہ جگہ جمل علیؑ کی

ہولاد کے لئے ایک زوجی کوری تھا اس لئے کہ سابق حکومتوں میں ان کو نہ فوجی خدمت کا موقع ملا اور نہ کسی محاذ پر گئے (نچ البلاغہ کے الفاظ ہیں۔

تَزُولُ الْجَبَالِ وَلَا تَزُولُ بَنِي الْأَزْجِ قَدْ مَكَ
أَخْرَجَ جَمْعَكَ إِلَيْهِ وَازِمٌ يَنْصُرُكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَأَعْلَمُ
أَنَّ النُّصْرَ مِنْ جِنْدِ اللَّهِ

☆ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تیرا قدم اپنے مقام سے پیچھے نہ ہے۔

☆ زمین میں اپنے قدم اس طرح گاڑ دو جس طرح بیج کھڑی میں گڑ جایا کرتی ہے۔

☆ اپنے سر کو عاریۃ اللہ کو دے دو (یعنی اپنے سر نے کی فکر نہ کرو اور موت سے نہ ڈرو)

☆ لڑتے ہوئے دشمن کے آخری سپاہی تک نظر رکھو۔ تاکہ دشمن کا ہر سپاہی کبھے کو تلے کے شیر کی گوار میر سے سر پر منڈلا رہی ہے۔

☆ اپنی شجاعت پر مجرور نہ بنیں بلکہ اللہ پر مجرور نہ کھو اور یقین کر لو کہ وہ اس کی جانب سے ہوتی ہے۔

پس تلے نے اپنے شیر فرزند کو گھوڑے پر سوار کیا اور گوار آباد و شرار ہار علیہ پورہ گار عطا فرما کر میدان کا راز کی طرف روانہ فرمایا اور ایک مقام بلند پر کھڑے ہو کر جنگ کا نقشہ دیکھتے رہے جب محمد میدان سے انتہائی کامیابی کے ساتھ واپس اپنے قریبی اسی گھوڑے پر واپس گوار لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا:

میری جنگ بھی بلند مقام پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا چاہیے جب
شہد مردان و شیر یزدان نے دشمن کی فوجوں کا صفایا کر دیا اور

میدان سے واپس آئے تو جہول بعض داعیین نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا:

بیٹے دیکھو! ان کے بیٹے اس طرح لاتے ہیں جس طرح تم لاتے ہو۔ لیکن ابو طالب کے بیٹے اس طرح لاتے ہیں جس طرح میں نے جنگ کی ہے۔

طنی نے درج کے مقام پر اپنے بیٹے کے سامنے اپنے باپ کی شہادت پر غور کیا۔

جہول بعض داعیین کے اس کے بعد تیر کمان محمد بن حنفیہ کو دی اور فرمایا کہ عائشہ کے اونٹ کے زالو میں تیر مارو۔ تاکہ وہ پیا ہو اور مسلمان قتل سے بچ جائیں۔ محمد بن حنفیہ نے تیر مارا۔ لیکن نشانہ پر نہ لگا۔ پس آپ نے حسن کو حکم دیا چنانچہ حسن کا تیر نشانہ پر لگا۔ اگرچہ یہ جنگ دونوں کے لئے ترقی کو دیا تھا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصوم اپنے کمال میں تجربہ کا محتاج نہیں ہوتا اور غیر مصوم تجربہ کا محتاج ہوتا ہے۔

پس محمد کا سر فحاشات سے جھکا اور عثمانی پر عرق کے قطرات نمودار ہوئے تو طنی نے یہ کہہ کر محمد کو قتل دی اور اس کی دلجوئی کی کہ تو اس کے برابر نہیں کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور وہ محمد کا تخت جگر ہے اور حسن کی کامیابی حیرے لئے باعث شرم نہیں بلکہ باعث فخر ہے۔

اس کے بعد تاریخیت محمدؐ نے بابا کا یہ فرمان یاد رکھا اور کبھی حسرت کی برابری کا تصور تک نہ کیا۔

چنانچہ جنگ صفین میں ترقی کر کے محمد بن حنفیہ طنی کی فوج کا جرنیل تھا اور

پہلی کائنات میں ملنے والے سلطان ہے جس نے میدان جنگ میں اپنی اولاد کو لڑایا اور خود بھی لڑے۔ پس ملنے نے فرمایا:

بچے! میدان کارزار میں تمیں پہلے اور قطرہ جواہر بن کر دشمن کی فوج کے میسرہ پر ٹوٹ پڑو۔ چنانچہ محمد نے میسرہ دشمن پر بھر پور حملہ کیا اور جان کی بازی لگا کر خوب لڑے۔ جب میسرہ پر فتح پا کر واپس چلے تو زلہ کے سوراخوں سے خون دس رہا تھا اور سینہ زخموں سے چور تھا پانی مانگا تو شیر خاں نے اپنے لوجوان کو اپنے سینے کا سہارا دے کر اپنے ہاتھوں سے جام شربت دیا۔ محمد نے یہاں تو ملنے نے فرمایا:

بچے! میدان جنگ میں سستی مناسب نہیں۔ اب فوراً دشمن کے سینہ پر حملہ کرو۔ چنانچہ محمد نے قہقہہ عم کے لئے شیر چڑھا شہادت کی طرح سے دشمن کے سینہ کو لٹکا اور میدان میں تمیں گئے چنانچہ اپنی صحت اور خدا داد شہادت کے جوہر دکھا کر فوجوں کا مضبوط کر کے واپس چلے تو پھر ملنے نے اپنے پیارے بچے کو ہانی پایا۔ اس دفعہ زخموں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور خون اہل رہا تھا۔ لیکن ملنے نے فرمایا:

بچے! سستی کو دور کرنا اور جا کر آخری قطرہ قلب شکر پر کرو۔ چنانچہ ملنے کے شیر نے دشمن کی ٹڈی دل فوج کو تھوڑی دیر میں ہسپا کر دیا اور فاتحانہ انداز سے واپس آئے تو سولہ نے فرمایا:

بچے! اب الگ خیمے میں جا کر آرام کر لو۔ چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ نے

الگ ٹیم میں جا کر آرام کیا۔

اتنے میں ایک مٹاق نے سوتھ پا کر محمد بن حنیہ کو بھلانے کی کوشش کی اگرچہ ظاہر ازہاں میں محبت تھی لیکن دل میں دشمنی غلی موجود تھی۔ کہنے لگا تمہارے باپ نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ کیونکہ ان کو تمہارے ساتھ محبت کم ہے اور حسن و حسین زیادہ پیارے ہیں۔ ان کو خیمے میں بٹھائے ہوئے ہیں اور تمہیں تین بار مسلسل سوت کے منہ میں دھکیلتے رہیں۔ اپنے جسم کی حالت تو دیکھو کہ کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں۔ مناسب یہ تھا کہ ایک دفعہ تمہیں اور ایک دفعہ ان کو بھیجے۔

یہ سنتا تھا کہ علی کے شیر کے تیرہ بڑے اور چوٹانی پر علی آیا فرمایا:

اونا بکا مارے امام بابا کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو۔ وہ حق ہے اور حق کے ساتھ ہے۔ حسین کا سائے میں بٹھانا حق ہے اور مجھے لڑنا حق ہے۔ (الفاظ اگرچہ میرے ہیں لیکن مضمون روایت اسی طرح ہے۔)

اس شخص نے عرض کیا اے فرزند امیر المومنین مجھے سمجھائیے تو حضرت محمد بن حنیہ نے سمجھانے کے انداز سے پوچھا۔ بتاؤ تمہارے جسم کے تمام اعضاء تمہیں پیارے ہیں یا کچھ پیارے ہیں۔ اور کچھ نہیں؟ اس نے کہا کہ سب پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ہمیشہ چلنے کی خدمت پاؤں سے لیتے ہو۔ کبھی تو یہ خدمت سر یا ہاتھوں سے لیا کرو۔ اس نے عرض کیا: پاؤں چلنے کے لئے پیارے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔

آپ نے فرمایا:

اگر دشمن تیرے چلائے اور وہ تیری تمہاری آنکھ کی طرف آ رہا ہو تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہاتھ کو داخل بنا کر آنکھ کو پھالوں گا۔

آپ نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آنکھ پیاری ہے۔
ہاتھ پیارا نہیں۔ اس نے عرض کیا ہاتھ اس لئے پیارا ہے کہ سر
کے لئے اُجال ہے۔

آپ نے فرمایا:

یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ دیکھو حسین شریفین علی کی
آنکھیں ہیں اور میں علی کا ہاتھ ہوں۔ جب تک ہاتھ میں حس
و حرکت موجود ہے آنکھیں محفوظ رہیں گی۔

بہر کیف موضوع میرا بیان یہی تھا کہ علی کا ذکر زینت مجالس ہے۔

اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہی علی جیسا امام دیا اور یہ وہ نعت ہے جس
کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تخلیق آدم سے قیامت تک زندگی ہو اور پوری زندگی
مہمانتِ خدا میں بسر ہو تو جسم گل سڑ جائے، ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں۔ خون خشک ہو
جائے پھر اتنی لمبی عبادت کے باوجود اللہ کی طرف سے اس نعت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا
کہ اس نے ہمیں علیؑ نے ایسا امام عطا فرمایا ہے۔

دیکھئے ہر زمین کاشت ہونے والے پتھروں کی حراج شناس ہوتی ہے۔ اس
چاقو کو نور اسی پادے کو پہچان چکا ہے جو اس کے حراج کے موافق ہو۔ پس
کاشت، ہمدی کا مہاب ہے جو زمین کا حراج شناس ہو۔ پہلے دیکھو کہ یہ زمین کس
چاقو کے لئے سوزوں ہے ہمدی چاقو کاشت کرے ورنہ ناموزوں چاقو کا زمین کے
۔ میں گل سڑ جانا زمین کا قصور نہیں بلکہ اس کا شکار کا قصور ہے جس نے زمین
نے حراج کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی یا زمین کا حراج جاننے کے باوجود اس میں
ناموزوں چاقو کی کاشت کی۔ ہمیں تجربہ ہے کہ بعض زمینیں گندم کے لئے سوزوں ہیں

لیکن چنے کے لئے ان فٹ (Unfit) ہیں۔ بعض چاول پیدا کرتے ہیں۔ اور کپاس کے لئے موزوں نہیں۔ اُسی ہذا اقیاس۔ بس ہر زمین میں وہی پیدا ہوا ہوتا چڑھتا ہے۔ جو زمین کے حراج کے موافق ہو۔

اے شیعو! تمہارے دل و دماغ کی زرخیز زمین شجرہ طیبہ یعنی ولائے محمدؐ و آل محمدؐ کے لئے موزوں ہے۔ اس میں شجرہ خبیثہ اگ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس زمین کا مزاج شجرہ خبیثہ کو قبول ہی نہیں کرتا۔

لیکن یاد رکھو! اگر دل میں شجرہ طیبہ یعنی ولائے محمدؐ و آل محمدؐ ہے تو اس شجرہ کا پھل بھی میا ہونا چاہئے جو اس شجرہ سے مناسبت رکھتا ہو۔ ایسا پھل سوداگر نہ ہو جو شجرہ خبیثہ سے مناسبت رکھتا ہو۔ بس یہ شجرہ نماز کے لئے ہے اور روزہ کے لئے ہے نیک اعمال کے لئے ہے۔ اس شجرہ پر بے حیائی اور بدکاری کا ثمرہ نہیں لگ سکتا کیونکہ جس پھل شجرہ خبیثہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔

مزار کے دل میں قبر حسینؑ ہے تو جس غذا یا شراب پیچے وقت وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ شراب کس کی قبر پر گرا رہا ہو۔ یا اس جس غذا کے ذرات کس قبر پر گر رہے ہیں۔

بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کا کاغذ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے۔ لہذا ایسی نماز قبول ہی نہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ تمہارے دل و دماغ کی زمین کو ولانے علی کی وجہ سے وہ زرخیزی نصیب ہے کہ اس میں نیکی کا ہر بیج کامیاب ہے۔ اور ایک کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں گنا نصیب ہو گا۔ البتہ ان لوگوں کی عبادات نماز و روزہ وغیرہ بیکار ہیں جن کے دلوں میں ولانے نما نہیں اور ان کی زمین دل شور ہے۔ بس ان کا ہر عمل ضائع اور برباد ہو گا۔ چنانچہ مصدومؑ نے

اگر سر زمین کے اہل کے برابر اہل بھی اس کے نامہ اہل
میں ہوں لیکن ہماری دلا نہ رکھتا ہو تو اہل کی گھڑی سمیت
لوٹے مے مہ جنم میں گرا دیا جائے گا۔

آپ لوگ زرخیز زمین پر غور کریں جس میں گندم بئی گئی ہے۔ تو کیا وہ
زمین گندم کے علاوہ کسی دوسری بولی کو پیدا نہیں کرتی؟ ہم نے دیکھا ہے گندم کے
علاوہ بزاروں بے کار جڑی بوٹیاں اور خود بوڑھے اس میں کاشتکار کی مرضی کے
خلاف اُگ آتے ہیں۔ مختلف ہود یہ کام پرے کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی
جاتی ہے پھر بھی وہ نکلتے جاتے ہیں۔ یہ زمین کی خاکی فطرت ہے۔ لیکن کبھی زمیندار
ان کی اس فطرت سے نکل آ کر گندم کاشت کرنے سے بخل نہیں کرتا۔ کیونکہ اسے
معلوم ہے کہ یہ زمین اپنی خاکی فطرت نہیں چھوڑے گی۔ تاہم جب فصل کے پکنے کا
وقت آئے گا تو وہ غلط بوٹیاں اور بیکار بوڑھے گل سڑ جائیں گے اور مجھے پوری فصل
لصیب ہوگی۔ لہذا زمین کی فطرت سے مجھے نبرد آزما ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

اے مومن اسی طرح تیرے دل و دماغ کی زمین ایمان اور دلائل علی
"کے صدقہ میں انتہائی زرخیز ہے۔ جب تو نے اس میں نماز کی کاشت کی تو اس نے
اپنی خاکی فطرت کے ماتحت لفظ حق کے خیالات لانے شروع کر دیئے اور یہ خیالات
زمین کی انہی بے کار بوٹیوں کی مثال ہیں۔ کیونکہ اس جسم کی فطرت خاکی ہے توری
نہیں۔ لہذا ان فضول خیالات کے ذر سے اپنی ایمان کی زرخیز زمین کو نہ ز اور دیگر
عبادت کی کاشت سے محروم نہ کرو۔ بروز قیامت جب ان عبادات کے فصل کی
برداشت ہوگی۔ تو غلط خیالات سڑ جائیں گے اور حصیں جزا پوری ملے گی۔ لہذا تجھے

تغیرانے کی کی ضرورت نہیں؟ تم اپنا کام کرو اور یہ خاکی حضرت اپنا کام کرتی رہے۔
یاد رکھو اس اسلام پر کسی نے اٹکایا کچھ نہیں اور ہم نے بچایا کچھ نہیں۔
ہمارے پاس کیا بچا؟ جب ہماری آقا زاریاں کھلے سر بازاروں میں گئیں؟ ایک شخص
نے مصمم سے عرض کیا کہ قتل ہوا آپ کی خاندانی روایات کے مطابق ہے لہذا آپ
زیادہ نہ کریں تو آپ نے فرمایا:

تو نے انصاف نہیں کیا۔ بے شک قتل ہوا تو ہماری خاندانی
روایات کے مطابق ہے۔ لیکن بھڑ بیٹوں اور ماؤں بہنوں کو
کھلے سر دربار باراد میں جانا بھی آل رسول کی خاندانی روایات
کے مطابق ہے؟

میں نے اپنی کتاب "صحابہ الیمین" میں اس واقعہ کو درج کیا ہے کہ
جب واقعہ حرہ پیش آیا اور یزید پلید کے حکم سے مدینہ کو تاراج کیا گیا تو عثمان دن
مسلل قتل عام کا بازار گرم رہا۔ خیر رسول سے قبر رسول تک زمین خون سے لالہ زار
ہو گئی اور اگلے سال بے شوہر عورتوں کے ہزاروں بچے پیدا ہوئے اس افراتفری میں
عبدالرحمن بن عقیل کا جیم شہزادہ قاسم اپنی بیوہ ماں نور تن بہنوں کو لے کر مدینہ سے
نکلے اور جنگوں کی خاک چھان چھان کر کوفہ کی سرزمین میں وارد ہوئے۔

ابوہر اس زمانہ میں حضرت عمار برسر اقتدار تھے اور دشمنان حسین سے بدلہ
لے رہے تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن کا قاتل عثمان بن خالد جیشی بھاگنا چاہتا تھا کہ عمار
کی پولیس کے ایک جیشی دستہ نے مشکوک حالت میں اسے گرفتار کر لیا جبکہ وہ عبدال
رحمن بن عقیل کے گھوڑے کے ارد گرد جمع ہو کر گریہ و زاری میں مصروف تھے کہ
اچانک ابوہرہ جو کوفہ کا پولیس افسر تھا اس نے قاسم بن عبدالرحمن کو دربار میں حاضر

کا۔

عزیز نے سوال کیا۔ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ عبدالرحمن بن عقیل کا حیم
شہزادہ قاسم ہے۔

لیکن ہے بلکہ درایت کا یہی خاصا ہے کہ عزیز نے کھڑے ہو کر شہزادے کا
استقبال کیا ہو گا اور اسے کرسی پر جگہ دی ہو گی اور مدد کر کہا ہو گا لوگو! تم گھڑے
کے ارد گرد جمع ہو کر ماتم و گریہ میں مصروف ہو۔ اور دیکھو اس گھڑے سوار کا فرزند
قاسم بن عبدالرحمن یہ موجود ہے۔ چنانچہ لوگوں کا گریہ زیادہ ہوا۔ اور شہزادے سے
عزیز نے دریافت کیا۔ اب کیا ارشاد ہے تو قاسم نے فرمایا:

اپنے باپ کے قاتل کو میں خود قتل کروں گا۔ چنانچہ وہ ملعون قتل ہوا۔
اب شہزادے کو سونوں نے محبت و پیار کی نگاہوں سے دیکھا لیکن باپ
کے قاتل کو قتل کرنے کے باوجود بھی قاسم کا چہرہ سر جھلیا ہوا دیکھ کر لوگ حیران ہوئے
۔ آپ نے کہا میں کیا بتاؤں؟ میرے مہرہ میری بیوہ ضعیفہ ماں اور تین جوان کنیز
ہیں۔ جنہوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور ان کے جسم کے کپڑے پوسیدہ
ہیں۔ سر پر برقعہ و چادر نہیں اور میں ان کو طلاں جگہ بخشا آیا ہوں پس لوگوں نے
چادر ہی بھی دیں اور برقعے بھی دیئے اور ان کی دعوت کا بھی انتظام کیا اور انکے لئے
رہائش کا گھر بھی سوا کیا۔

ہائے نسب! کوفہ سے شام تک چادر مانگی گئی۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سونے سے عالم خراب میں
دریافت کیا کہ تم میرے باپ کو کس قدر مدد دے ہو؟ تو اس نے جواب دیا۔ سارا
سال مدد دے ہیں جب بھی فرس عزاء بچھایا جائے۔ اس موقع پر امام نے فرمایا تم اگر

اتنا دود کہ تمہارے آنسوؤں کا پانی ایک نہر کی شکل میں بہنے لگے تو پھر بھی غم نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے آنسوؤں سے بہتا ہوا دیا میری کسں بہن سیکنے کی ایک مصیبت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہائے وہ کس قدر طمانچہ سستی رہی اور کیا کیا غم برداشت کرتی رہی۔

وَصِيعَةُ الْخِيْنِ ظَلَمُوا اِيْ مِنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ

بَلَا لِّلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

دسویں مجلس

عَلَىٰ مَنَعَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ نَفْعٌ يَنْفُورُ رَوْحُهُمَا دَارُ

ملحق کے ساتھ ملحق اس کے ساتھ ہے ملحق اور ہی ملحق ہے جس طرف ملحق ملحق۔ حق و باطل کی باہمی جنگ روز اول سے ہے۔ نہ کبھی حق نے باطل کے سامنے گردن خم کی اور نہ کبھی باطل حق پر تشدد کرنے سے باز آیا۔ باطل و باطل کی جنگ سے لے کر آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔

انسان کی مقادیر سے تخلیق ہی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکہ حجاج انسانی میں آگ کی گرمی اور پانی کی خشک بھر خاک کی بہت اور ہوا کی رطوبت باہمی آویزش کا موجب ہیں۔ انسان میں حق کی طاقت بھی ہے اور باطل کی قوت بھی ہے یعنی نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی کی طرف قدم بھی بڑھا سکتا ہے اس میں طاقت ملوثی بھی موجود ہے اور طاقت طاغوتی بھی کارفرما ہے۔ پس کسی کام کو کرنے کے لئے طاغوتی اور ملوثی قوتوں کی جنگ ہوتی ہے اور جو طاقت فتح پالے اس کے تابع ہو کر انسان قدم اٹھاتا ہے۔

مثلاً اگر چوری کا ارادہ کرتا ہے تو ملکوتی طاقت پر غالب طاغوتی طاقت یعنی جہالت اسے اکساتی ہے بس اگر ملکوتی طاقت غالب ہو تو ارادہ ختم اور طاغوتی طاقت غالب تو غلطی کا ارتکاب۔ اسی طرح اگر نماز کا ارادہ کرے تو ملکوتی طاقت (مصل) اس کو آگے بڑھاتی ہے اور طاغوتی طاقت یعنی جہالت اس کو ست کرتی ہے بس جو طاقت غالب ہوگی اسی کے ماتحت عمل کرے گا۔

اور چونکہ انسان میں دو قوتیں موجود ہیں اسی لئے انسان فرشتہ اور حیوان سے ممتاز ہے۔ کیونکہ فرشتے میں ملکوتیت ہے حیوانیت نہیں اور حیوان میں صرف حیوانیت ہے ملکوتیت بھی محض نہیں۔ بس فرشتے کی نیکی بلا مقابلہ ہے کیونکہ اس کے راستے میں طاغوتیت کی رکاوٹ نہیں اور حیوان کی غلطی بلا مقابلہ ہے کیونکہ نیکی کی طرف لانے والی اس کے پاس محض نہیں۔

اب اگر انسان نیکی کرے تو فرشتے سے برتر اور برائی کرے تو حیوان سے

پدر۔

بس جس طرح انفرادی طور پر انسان کے اندر ملکوتی و طاغوتی جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسی طرح مجموعی طور پر بھی انسانوں میں یہی جنگ جاری ہے کچھ حق کے علمبردار ہیں اور کچھ باطل کے طرفدار ہیں بلکہ ایک انسان کی زندگی بعض اوقات حق اور باطل میں تقسیم ہوا کرتی ہے کچھ دن باطل پرستی میں گزار کر حق کے اصول کے سامنے بعض اوقات جھک جاتا ہے اور حق پرست بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کا رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تو میں بھی حق سے باطل کی طرف اور باطل سے حق کی طرف غفل ہوتی رہتی ہیں۔

حضرت مخدوم کی زبان وحی ترجمان نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ علی ہمیشہ

حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علیٰ کے ساتھ ہے ان دونوں میں کبھی جدائی اور
مطافقت ہوتی ہی نہیں۔ اور چونکہ علیٰ حق کے ساتھ بلکہ خود حق ہے اس لئے ناممکن
ہے کہ حق باطل کے ساتھ جھکے

لَوَاتَبَعَ الْحَقُّ لِعَوَانِهِمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

یعنی اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی اطاعت کرتا تو زمین و آسمان کا نظام
درہم برہم ہو جاتا۔ بس نظام کائنات کا محفوظ رہنا اس امر کی دلیل ہے۔ کہ حق نے
کبھی باطل کی پیشت نہیں کی اور مشہور مقلد ہے۔

الْحَقُّ يَهْلِكُ وَلَا يَهْلِكُ غَلِيْبُهُ

یعنی حق بلند ہو کر رہتا ہے اور دبا نہیں رہتا اگرچہ بعض اوقات وہی طور پر
باطل کو غلبہ حاصل ہو بھی جائے تب بھی اثر اور نتیجہ کے لحاظ سے حق کا یل ہلا ہوتا
ہے۔ اور باطل کا ماتہ کالا۔

دیکھئے ہر آدمی کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ کم یا بیش۔ ایسا انسان کوئی نہ ہو گا
جس کا دشمن کوئی نہ ہو۔ اور انسان اس قسم کا بھی کوئی نہ ہو گا جس کا دوست کوئی نہ ہو
کیونکہ عناصر اربعہ (جو حضا ہیں) سے مرکب انسان ذاتی اور دشمنی سے خالی رہ ہی
نہیں سکتا۔

علیٰ وہ کامل انسان ہے جس کے دشمن ہر ایک کے دشمن سے زیادہ ہیں۔
بلکہ خدا و رسول کے دشمنوں سے بھی اس کے دشمن زیادہ ہیں۔ کیونکہ جو خدا کے دشمن
ہیں وہ علیٰ کے دشمن بھی ہیں۔ اسی طرح جو نبیؐ کے دشمن ہیں وہ علیٰ کے دشمن بھی ہیں
اور خدا و نبی کے دشمنوں کے علاوہ علیٰ کے مخصوص دشمن بھی ہیں اور علیٰ نے اپنی زندگی
میں ان تینوں دشمنوں سے جہاد فرمایا اور علیٰ کی زندگی کا تجربہ کیا جائے تو معلوم ہوتا

ہے کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ فرائض میں گزارا اور علی کی لڑائی کے محاذ تین ہیں۔

۱۔ محاذ توحید۔

۲۔ محاذ نبوت۔

۳۔ محاذ ولایت۔

علی کی زندگی کا پہلا حصہ محاذ توحید پر جنگوں میں صرف ہوا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ۔ ان جنگوں میں موضوع جنگ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اور یہ محاذ توحید تھا۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہے۔ جس میں موضوع جنگ حضرت و خلیفہ کی نبوت تھی کیونکہ مقابل میں یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ مگر توحید نہ تھے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کے منکر تھے۔ پس یہ جنگ محاذ نبوت پر تھی۔ پھر آخری زندگی میں علی نے تین جنگیں لڑیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ان جنگوں میں نہ تو لا الہ الا اللہ پر بھڑکا تھا اور نہ محمد رسول اللہ پر نزاع تھی یہاں ہر امت علی کے محاذ پر جنگیں لڑی جا رہی تھیں پس علی نے احد و بدر و خندق فتح کر کے محاذ توحید پر فتح حاصل کر کے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی اور جنگ خیبر میں یہودیوں کا تکبر خاک میں ملا کر محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا اور آخری جنگوں میں دشمنان ولایت سے جنگ کر کے علی نے علی دلی اللہ کا ذکر کیا بجا دیا۔ پس پورا کلمہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔

حضرت علی کی علی کاوش و محنت کا نتیجہ ہے۔

جب میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کا چھوٹا سا ملک کروڑوں مسلمانوں کی ناک میں دم کھینچے ہوئے ہے تو سوچتا ہوں اور کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی میں مر جب اور مر جب کے ساتھیوں کی اولاد ہے اور ان سے لڑنے والے ہیں ان

کی اولاد جن کو مرحب والے نہ دکھاتے تھے تو یہ علم پھیک کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ بس جس طرح وہ مرحب کے سامنے قدم نہ جماسکتے تھے ان کے ماننے والے اور ان کی اولاد مرحب کی اولاد کے سامنے کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ پس خیر حکم کا فرزند آئے گا تو اولاد مرحب خود بخود ٹھکانے لگ جائے گی۔

بہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ ملٹی کے دشمن ہر ایک کے دشمن سے زیادہ ہیں اور ملٹی نے زندگی بھر خدا اور رسول اور اپنے مخصوص دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شریف کا کوئی ایک کینہ بھی دشمن ہو اس شریف کی زندگی سوت سے بدترین جاتی ہے اور جس شریف کے ہزار ہا کینے دشمن ہوں تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور کینے دشمن کا کام ہے شریف کی نیکی پر پردہ ڈالنا اور اس کی طرف ہر قسم کی برائی منسوب کرنا۔

ملٹی جس کے دشمن کی نہ زمین میں کوئی حد ہے نہ دامن میں کوئی حد ہے۔ ورنہ عموماً دشمن کی حد ہوتی ہے کسی کے ایک شہر میں دشمن اگر زیادہ ہوں تو خلیج کی حدود تک۔ اگر اور بڑھے تو صوبہ کی حد تک۔ اور اس سے بھی تجاوز کریں تو ملٹی حدود تک دشمن ہوں گے۔ ایک ملٹی ہی وہ ذات شریف ہے جس کے دشمن کی زمین میں کوئی حد نہیں۔ کہ مدینہ و عرب تک محدود نہیں بلکہ اللہ کی پوری زمین مشرق تا مغرب اور شمال تا جنوب جہاں بھی نیولیں گے ملٹی کے دشمن کل آئیں گے۔ اسی طرح زمان میں کوئی حد نہیں

ورنہ عموماً دشمنی دلوں تک میٹھوں تک یا سالوں تک ہوا کرتی ہے۔ اور صلح و صفائی ہو جاتی ہے اور دشمن کی آخری حد سوت ہے جب مر گیا تو دشمن ختم۔ ایک ملٹی وہ ذات شریف ہے جن کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً ۱۳ سو سال ہو گئے لیکن آج تک دشمن ختم نہیں ہوئے۔ بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہاں تک شمار کروں؟

مکہ دشمن
 مدینہ دشمن
 راوی دشمن
 محدث دشمن
 مفسر دشمن
 کاتب دشمن
 قلم دشمن
 پرہیز دشمن
 ذرائع الجہاد دشمن
 خطیب دشمن
 واعظ دشمن اور کلاس فیلو دشمن

اور تاریخ وحدیث اس دور میں مرعوب و مدون ہوئی جب علیؑ کا نام لین بھی جرم تھا اور امیر شام کی طرف سے تو علیؑ پر سب کرنے کا سرکاری آرڈر تھا۔ چنانچہ علیؑ کو گالی دینا اور علیؑ سے دشمنی رکھنا بارگاہ حکومت کے تقرب کا بہت بڑا وسیلہ تھا۔ اپنی امیر کی ۸۰ سالہ حکومت میں علیؑ پر سب ایک سنت جاریہ بن گئی تھی۔

مروجہ المذہب میں ہے کہ جب اقتدار تبدیل ہوا تو عباسی فرمانروا نے شام کی دانشور جماعت سے علیؑ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ علیؑ مدینہ کے چاروں میں سے ایک چور تھا۔ بس علیؑ کی تاریخ ایسے پر خطر دور سے گزرنے کے بعد حق کا حیرت انگیز معجزہ ہے۔ کہ ایسے دور میں لکھی جانے والی کتب حدیث وتفسیر و تاریخ میں جن کے فضائل کے ہمارے لگائے گئے ان کے فضائل کہیں نہیں اور علیؑ جس کے فضائل پر بین تھا اس کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔

اگرچہ قلم کاغذ راوی سب دشمن تھے۔ لیکن یہ قلم کو جرأت کہ علیؑ کے خلاف لکھ سکے اور نہ کسی پر بس کو جرأت کہ علیؑ کے خلاف کوئی مواد شائع کر سکے۔ دوستوں نے فضائل چھپائے اپنا جان و مال و عزت کے تحفظ کے لئے اور دشمن نے فضائل پر پردہ ڈالا جاگیر و منصب و دولت کاٹنے کے لئے۔ لیکن جب زبانوں سے تشدد کے لعل کیلے اور آسمان حقیقت سے قلم کے ہادل چھنے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے اندر علیؑ کے فضائل چمکے نظر آئے اور پھر حقیقت نے قلم کے ہادلوں کی تہوں کو چیر کر حقیقت میں نگاہوں کے سامنے علیؑ کے فضائل کو ایسا نکھار کر پیش کیا کہ اس کے مقابلہ میں دوسروں کے فضائل ریگزار کے مقابلہ میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے حق کا ہولا ہلا۔

آج بھی آپ دیکھیں تو حق کو دہانے اور مٹانے کے کس قدر خطرناک اور حیا سوز حربے استعمال کئے جاتے ہیں۔

حذ بند

پانی بند

پول چال بند

پھر قلم بند

زبان بند

ظلم بند

لیکن ہم نے تو نہف سے روانہ ہوتے مولا کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی تھی کہ اے مولا! جب تک زندگی رہے گی تشدد کی بالادستی کے باوجود نہ تیرے فضائل کو بیان کرنے سے زبان رکے گی اور نہ لکھنے سے قلم میں کوتاہی ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک نہ زبان نے اپنے دشمن میں کوتاہی کی ہے اور نہ قلم میں سکتہ واقع ہوا ہے۔ چودہ جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنا معمولی کام نہ

تھا۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۷۷ء تک ۲۲ برس میں یہ کام مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ اسی دوران میں بیسویں کتابیں زیر طبعیت سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو استفادہ کی توفیق بخشے یہ اللہ کا نسل ہے جس کے شکر سے زبان کا صر ہے۔

حسینؑ نے میدانِ کربلا میں تشدد کے خلاف جہاد کیا کہ آخر تشدد کی تلوار کندگی اور حسینیت کا پرچم آج تک فدائے عالم میں لہراتا نظر آ رہا ہے۔

حسینؑ نے عظمت انسانی کا ایسا تابناک منظر پیش کیا کہ طاغوتیت لرز گئی اور یزیدیت کانپ اٹھی اور قعر تشدد میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس کی بنیادیں اکڑ گئیں۔ حتیٰ کہ آج تک ایسے لوگوں کا نام تک انسانیت شمار ہوتا ہے۔ حسین انسانیت کے انقلاب میں ایک رہبر اعظم ہے جس نے ظلم کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی استبداد کی پکی میں پس ہوئی اور طاغوتیت کے قدموں سے سلی ہوئی انسانیت کو آزادی کا سانس لینے کی راہ بتائی اور ظلم و تشدد کے کوہِ گراں سے نکل جانے کی ہمت دلائی اور نتیجہ یہ نکلا کیا کہ باہمت انسانوں کی پامردی سے ستم و جور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے اور بربریت و طاغوتیت کے طوفان کا منہ موڑا جاسکتا ہے۔

بشرطیکہ پائے اشتغال میں مغرض نہ آئے۔

حسینؑ نے فطری تقاضوں پر بھی فتحِ بہمن حاصل کی۔

دیکھئے ہر دشمن کے دشمن کو غمِ پسند ہوتا ہے اور حوثی پسند نہیں ہوتی ہے فطری اعتبار سے کہ حسینؑ کے دشمن کو حسینیوں کا غمِ پسند نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن سمجھتا ہے کہ بن کا گریہ و بکا دور ماتم و نوحہ اگرچہ نکاہرا غم ہے لیکن یہی غم درحقیقت یزیدیت کے منہ پر طمانچہ ہے۔

ہر غم سے جی ٹھہراتا ہے لیکن غمِ حسینؑ منانے کو جی چاہتا ہے۔

ہر غم دل کو کمزور کرتا ہے لیکن غمِ حسینؑ دل کو طاقتور بناتا ہے۔

ہر غم میں دل گھٹتا ہے لیکن غم حسینؑ سے دل بڑھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر غم کو دور کرنے کے لئے ہزاروں روپے خرچ کئے جاتے ہیں۔
لیکن غم حسینؑ کو مٹانے کے لئے ہزاروں ہلکے ٹاکھوں کڑوں میں روپے خرچ کئے جاتے ہیں۔
ہر غم سے انسان تھک جاتا ہے لیکن غم حسینؑ میں جی بھر کر رو لینے والے
انسان کی ہر تھکان و کوفت دور ہو جاتی ہے۔ بس غم حسینؑ ایک زخم و مجروحہ ہے۔
ہم جس قدر بھی غم کریں نہ حسینؑ کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ حسینؑ کی مین
نصیب کے احسان کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں۔ بقول سے

جب سہاڈ نے پھر بھی کو قبر میں اتارا تو لحد نے عرض کی،

آقا اجازت ہو تو آخری زیارت کر لوں؟ چنانچہ اجازت حاصل کرنے کے
بعد قبر میں اتری۔ چہرے سے دامن کفن کو الگ کیا تو حیل کل گئی کہ ہائے اس قدر
روشنے کو تری ہوئی تھی کہ اب بھی دامن کفن تر ہے اور زبان حال سے کہہ رہی تھیں
کہ اب تو روکنے والا کوئی نہیں ہے

وَسَيَقُولُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّهُمْ أَلَمْ يَأْتُوا الْبَلَاءَ مُتَمَلِّلِينَ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

گیارہویں مجلس

بَلِّغْ الْأَنَامُ نَدَاؤَهَا بَيْنَ النَّاسِ.
ہم ایام کو لوگوں میں۔ بدل بدل کر لاتے ہیں۔

یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم تبدیلیاں لاتے رہے ہیں۔ مثلاً
انفرادی طور پر کبھی انقلاب
کبھی دولت
کبھی خوش کبھی غمی
کسی وقت سحر و سحر
کسی وقت بیماری

اس کے علاوہ بچپن جوانی اور ضعف کی تبدیلیاں۔ تاکہ انسان بن بدلے
ہوئے حالات سے یقیناً پیدا کرے کہ یہ ہے اوپر ایک بالا طاقت موجود ہے جس
کے قبضہ قدرت میں میری پوری زندگی ہے۔ اسی لئے سوا میر نے فرمایا تھا:
عَزَمْتُ اللَّهُ يَفْضَحَ الْغَزَائِمَ وَتَقْضِيَ الْهَمَمَ.

یعنی میں نے اللہ کو اپنے ارادوں اور عزائم کی نکتہ درست سے پہچانا ہے۔
اجتماعی طور پر بھی حالات کا بدلنا سامنے ہے۔

’بھی ایک قوم کا غلبہ‘

’بھی دوسری قوم کا غلبہ‘

’بھی شریف حکمران‘

’بھی کینہ حکمران‘

’بھی مومن کی حکومت‘

’بھی کافر کی حکومت‘

یہ سب فکر کو ہمیز کرنے کے لئے ہیں۔ اور عام انسانوں کے لئے درس

ہر وقت و معرفت ہے۔

رات آتی ہے تو دن کو قدر ہوتی ہے۔ بد محاش دہا میں ہیں تو شرافت کا

پتہ چلتا ہے۔ بس اگر کسی وقت کینہ حکمران نہ ہوں تو شرافت کی قیمت کیسے معلوم؟

اور اگر ہمیشہ ہی کینوں کی حکومت ہو تو شریف زندہ کیسے رہیں؟

الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَعْدَائِهَا۔

اللہ نے انبیاء کو فریب اور کچھ امیر بھیجے۔ ایک غریب نما کا

واقعہ سنئے۔

نمود تخت حکومت پر ہے اور ایمان ہم جیسا شریف انفس انسان اس کے

ما تحت ہے۔ غربت کا یہ عالم کہ ایک دفعہ ’ہان آؤ اور گھر میں آنا نہیں تھا۔ جناب

وہ نے عرض کی مہمان ہم ہے اور آنا بھی نہیں۔ آپ نے پوری اٹھائی اور گھر سے

یہ کہہ کر نکلے کہ دوست سے مانگ کر لاتا ہوں۔ بس جنگل میں پہنچ کر ایک صحرا سے

ہوری کو پر کیا اور غجر پر لاد کر واپس چلے۔ ہوری نوکھر کے ایک کونے میں رکھ کر پھر باہر چلے گئے اور رات گئے تک نہ آئے۔ جب کافی دیر کے بعد واپس آئے تو سارہ نے کھانا پیش کیا۔ دریافت کیا یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی نے جواب دیا جو آتا آپ دوست کی طرف سے لائے ہیں اس سے بہترین آٹا میں نے دیکھا ہی کبھی نہیں اور یہ اس سے تیار شدہ روٹیاں ہیں۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے شکر پروردگار ادا کیا اور عرض کیا: اے اللہ واقعی تو ایسا دوست ہے جو کبھی اپنے دوست کو مایوس نہیں کرتا۔

اللہ نے حکم دیا کہ اس بد معاش انسان (نمرود) کے سامنے کلمہ توحید بیان کرو۔ تو آپ فوراً چل دیے اور نمرود کے بھرے دربار میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دیا۔ آپ نے باؤار بلند فرمایا نمرود! تو خدا نہیں ہے۔ بلکہ خدا وہ ہے جو تیرا اور سب مخلوق کا خالق ہے۔

نمرود نے اپنے دربار کے اربابِ حل و عقد مشیران کا زمبران اسبلی اور ارکانِ عدلیہ سے سوال کیا کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہئے؟ تو سب نے یک زبان سزائے موت کا نعرہ لگایا۔ دربار میں ابراہیمؑ آگیا ہے نہ کوئی سزا دہی ہے نہ وکیل۔ جس سزائے موت سن کر پولیس کے ہمراہ جیل خانہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گئے تھے توحید پروردگار کا پیغام پہنچانے کے لئے اور چلے سزائے موت کے قیدی بن کر۔ لیکن چہرہ ہشاش بشاش طبیعت مطمئن اور پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں۔ یہی سوچا ہو گا کہ اگر اس شخص نے سزائے موت سنا دی جس نے قبضہ میں موت ہے ہی نہیں تو کیا غم؟ اور جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے وہ اللہ ہے اگر موت دے تو کوئی ہال نہیں سکا اور اگر زندگی بخشے تو کوئی گٹھا نہیں سکا۔

بس آگ کا بچہ تیار ہونے تک کال کوٹھڑی میں رہے۔ جب آگ بجڑ کا دی

مکی اور کابل کوٹھڑی سے نکل کر ابراہیم کو آگ کی طرف لایا جا رہا تھا تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق میں ایک تھمک مچ گیا اور شاہ جبریل نے عرض کی۔ پروردگار تیرا ایک عبادت گزار آگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور تو بچا کچھ کے باوجود اس کو بچانا نہیں۔ گویا زبان بے زبانی پروردگار سے ارشاد ہوا۔ اے جبریل! امتحان ظلیل کا ہے اور گھبرائے تم ہو؟ اگر چاہو تو جا کر میرے ظلیل کو اپنی نصرت کی پیش کش کرو۔ اور پھر اس کے عزم کا جائزہ لو چنانچہ ابھی تک آگ کے شعلے ابراہیم کے جسم باز نہیں سے سکتے تھے البتہ قریب آگ کے آ رہے تھے اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی لیکن زبان شکر پروردگار میں مصروف تھی۔ اچانک جبریل نے پہنچ کر بیٹھے پر بچھا دیے۔ تو بڑھتی ہوئی گرمی کا زور فوراً رک گیا ابراہیم نے نیچے نگاہ کی تو جبریل پر بچھائے ہوئے تھے۔ آپ نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا:

کون ہو میرے امتحان میں ظلیل ڈالنے والے ہٹ جاؤ اور مجھے ذکر پروردگار کی لذت اٹھانے دو۔

حضرت جبریل نے عرض کیا۔ میں آپ کی مدد کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ کیا آپ کو مدد کی ضرورت نہیں؟ آپ نے فرمایا:

مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی نہیں۔

تاکہ مرد سوسن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ایک قول کے مطابق

دعوتِ خیر نے ایک بلبلہ چھترے سے جھک کر جو دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہیں۔ لیکن ابراہیم اسے باغ و بہار سمجھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور آگ کے انگاروں پر مصلائے عبادت بچھا کر انگاروں کو تسبیح کے دانے قرار دے چکے

ہوئے ذکر پر دربار میں رطب اللسان ہیں تو عرض کی اسے آگ کے میلے۔ پر بندہ
 کر اپنے خدا کا ذکر کرنے والے کیا یہ آگ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو آپ کو جلاتی
 کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آگ ہے اور میں انسان ہوں لیکن یہ تمہارے
 باپ کی قدرت میں نہیں ہے بلکہ اس پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے۔ جو میرا تمہارے
 باپ کا اس آگ کا اور پورے جہان کا خالق ہے۔

رعد نے کہا:

واقعی تیرا اللہ سچا ہے اور میں اس کی طوریت آپ نیت پر ایمان لاتی ہوں۔

اس کے بعد رعد کو سزائے موت سنائی گئی لیکن ایک قول کے مطابق

جبریل نے پرہیزگار اسے عفو موت سے الٹا لیا۔

یہ تھا ایک فریب نیا کا تذکرہ۔ جس نے نرود جیسے سرکش حکمران کی

حکومت میں بھی اپنا فریضہ تبلیغ ادا فرمایا۔ آجے ایک امیر نیا کا والد بھی سن لےجے۔

کیونکہ اللہ نے امراء اور فرہاء دونوں طبقوں کی رہنمائی کے لئے دونوں طرح کے

نیا بھیجے۔ فریب بھی اور امیر بھی۔ تاکہ اگر فریب ہو تو ابراہیم جیسے نیا کی سیرت کو

مستقل رواج قرار دیا جائے اور دولت و زر آجائے تو امیر و رئیس نیا کی سیرت کو اپنایا

جائے۔ اس دولت آئے تو انسان نرود و فرعون پنہ کی کوشش نہ کرے اور فریب

آئے تو ابلیس کا کردار ادا نہ کرے۔

امیر نیا تھے حضرت سلیمان بن داؤد۔ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے

ایسی حکومت عطا فرما جو میرے علاوہ اور کسی کو نصیب نہ ہو۔ پس انسانوں جنوں

حیوانوں اور حشرات الارض کے علاوہ ہوا پر بھی حکومت مل گئی۔ آپ کا تخت ہوا میں

صبح کو ایک ماہ کا راستہ طے کرتا تھا۔ اور شام کو بھی ایک ماہ کا سفر طے کرتا تھا۔ آپ

کے سر پر پردوں میں سے ہر نوع کا ایک ایک فرد اپنی اپنی ڈھونڈ کے ماتحت پر پھیلا کر ایک دوسرے کے پیلو بہ پیلو سائبان کا نمونہ بن کر کھڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایک پردہ ہد ہد غائب ہوا تو گود میں دھوپ کا نشان دیکھ کر آپ نے فرمایا:

یہ پردہ جو غائب ہے اسے گرفتار کر کے ٹاپا جائے اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سزا دوں گا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہد ہد پیش ہوا۔ آپ نے دھونچیت دریافت کی تو کہنے لگا میں نے اس روئے زمین پر ایک درخیز ملک دیکھا ہے جس کی حکمران ایک عورت ہے اور یہ سلطنت یمن کے علاقہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

اگر تیری بات میں صداقت ہے تو لو بہ میرا خط ہے اور اس کا جواب لاؤ۔
خط کا مضمون یہ تھا:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ لَا
تَقْلُوا عَلَيَّ وَالْوَيْلُ لِمُسْلِمِينَ.

یعنی یہ سلیمان کا خط ہے۔ جس کی ابتداء اللہ کے نام سے ہے جو رحمن و رحیم ہے۔ یہ کہ میرے آگے سر تابا نہ کرنا بلکہ مسلمان ہو کر فوراً میرے پاس پہنچو۔

ملکہ بقیس اپنے مخصوص محل میں محو آرام تھی کہ قاصد سلیمان (ہد ہد) وہاں پہنچا اور محل کے ایک روشدان سے گزر کر حضرت سلیمان کے کھوپ کو اس کے سینہ پر رکھ دیا اور واپس تہجد دیکھنے کے لئے روشدان میں بیٹھ گیا۔ اسی روشدان سے سورج کی کرنیں ملکہ کے چہرہ پر پڑیں تو اٹھ بیٹھیں اور سینے پر پڑے ہوئے خط کو بغور پڑھا۔

سمجھ گئی یہ خط بھی پرغہ لایا ہے۔ میں ایک مخصوص اعلان کے ذریعے اپنے محل سرحد میں فوراً میٹنگ بلوائی۔ جس میں فوجی آفیسرز سولین اہل کار و وزراء ارکان دولت اور ممبران اسمبلی کو دعوت شرکت دی گئی۔

میں ملک نے حضرت سلیمان کے خط کو سامنے رکھ کر ایک پر مغز تقریر کی اور حاضرین اہلاس سے رائے طلب کی۔ جس پر فوجی آفیسر ہن بولی اٹھے۔ اے ملک ہمارا ملک معمولی ملک نہیں ہے نہ دولت کی کمی ہے اور نہ فوج کمزور ہے ہم ملک و ملت کے تحفظ کے لئے کٹ مرنے کے لئے چاہیں۔ اور اپنے خون کا آخری قطرہ وقار ملک کی خاطر بہا دینے کو تیار ہیں۔ یہ جان و چہ بند وقار فوج میرے اشاء چشم کی محتاج ہے۔

ملک نے اپنی جوابی تقریر میں کہا:

إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ فَجَعَلُوا أَمْوَالَهُمْ
أَنْفُسَهُمْ

دیکھو میری وقار فوج کے جاہاز جیلے نو جوانو!

میں تمہارے جذبات سے کھینا پسند نہیں کرتی۔ خون خرابہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں۔ آگ کا لگا آسان ہے لیکن اسے بجھانا مشکل۔ اسی طرح جنگ پھیلنا آسان ہے لیکن اس کے بھیا تک رنج کا بجھنا مشکل۔ ماضی میں ہونے والی تاریخ جنگوں کا جائزہ لو۔ (جب بادشاہ قاتمانہ انداز میں کسی شہر میں داخل ہوں۔ شہر و بالا ہو جایا کرتے ہیں کسی شریف کی عزت محفوظ نہیں رہتی جان و مال جاہ ہوتے ہیں اور عزت دار ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔

میں اعلان جنگ کرنے سے پہلے ان کو کچھ تحائف بھیجتی ہوں:

إِلَى مُوسَىٰ أَنلَهُمْ هَلْهِيَ الْآيَةُ

پھر دیکھیں گے کیا جواب آتا ہے۔ تمام اراکین مجلس نے عرض کی کہ الامر الہک، ہم آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ پس باختلاف روایات۔ کئی ٹھجروں پر سونا لاد کر جلوہ دہیہ بھیجے گا پھر کرام ملے ہوں۔

اس کے علاوہ امتحان کے طور پر چند سوالات مرتب کر لئے گئے کہ اگر نبی ہو گا تو جوابات صحیح ہوں گے اور جواب نہ دے سکا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم جیسا بادشاہ ہے۔ بس اعلان جنگ کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اس کے نبی ہونے کی صورت میں ہم اس سے ہرگز نہ لڑیں گے بلکہ اسلام کو قبول کر کے سر تسلیم جھکا لیں گے۔ سوالات یہ تھے۔
۱۔ سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں ہم عز ہم محل ہم ہاس بھیجے تاکہ کلام کئے بلیران میں سے نروادہ کی پہچان کرے۔

۲۔ ایک عصادیا جس کی اصل و فرع کا پتہ نہ چلا تھا۔ اس کا پتہ بتا دے۔

۳۔ ایک درنا سلطہ میں سوراخ ڈال دے اور لوہے کا آلہ استعمال نہ ہو۔

۴۔ ایک چھیدہ سوراخ والے موتی میں تاکہ ڈال دے۔

۵۔ ایک شیشی دی جہ پانی سے بھر دے۔ جبکہ وہ پانی نہ آسکے گا اور نہ زمین کا۔

اور ہر دہ نے واپس آ کر حضرت سلیمان کو سب کچھ بتا دیا۔

پس تخت سلیمان اترا اور قوم جن کی بھرتی سے میلوں تک مہلات تغیر ہو گئے۔ ایک اہطلیل تیار کر لیا گیا جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں۔ گھوڑوں کے ہاندھنے کی جگہ کا فرش بھی سونے کا اور وہ نالیاں جن سے گھوڑوں کا پیٹاب بہتا تھا وہ بھی سونے کی تیار کی گئیں۔

چنانچہ ملکہ بھیجی کے قاصدوں کی آمد سے پہلے سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شایان شان تخت پر جلوہ گر تھے اور دربار شای کو شایاں شان سکایا گیا تھا۔

جب وہ لوگ پہنچے اور دیکھا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے بھی سونے کے فرش پر چیشاب کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہنے کے طور پر لایا جانے والا سونا باہر پھینک دیا کہ ایسے بادشاہ کو یہ کہنے میں ملکہ کی توہین ہے۔

امرد داخل دربار ہوئے تو آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو پانی کے گونے لانا کہ ہاتھ نہ دھوئیں۔ چنانچہ لڑکیوں نے اپنی سرشت کے مطابق لہو لڑکوں نے اپنے مردانہ طور طریقے سے ہاتھ نہ دھویا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما فرمادیا کہ یہ لڑکے ہیں اور ان کو الگ جگہ دو اور وہ لڑکیاں ہیں ان کو الگ کمرہ میں بٹھاؤ۔ عسا کو آسمان کی طرف پھینکا تو جب واپس زمین پر آیا جو کنارہ پہلے زمین پر ہوا فرمایا:

یہ اصل ہے۔ کیونکہ اصل جو ہے وہ فرع کے مقابلہ میں بھاری ہوتا ہے اس کے بعد درمیان کو تخت پر رکھا تاکہ سوراخ کیا جائے جو لوہے کے آلہ سے نہ ہو۔ پس ایک دیگ نے اپنی خدمت پیش کی۔ اور سوراخ ہو گیا۔ پھر تہ بھی لار ٹیڑھے سوراخ والے موتی میں ایک کپڑے نے منہ میں تاکہ ڈال کر خدمت انجام دے دی۔ پھر ایک گھوڑے کو میدان میں دوڑایا گیا اور آپ نے فرمایا:

اس کے پیچھے سے خالی فیشی کو بھردو اور ملکہ سے کہو یہ پانی نہ آسمان کا ہے

اور نہ زمین کا ہے۔

اگلی بڑی محکمت کا فرمانہوا کہ ایک دفعہ محکمت ہوا میں تھا اور زمین پر ایک
چوٹیوں کے بھرے اجلاس میں اسی جنس کے ایک مقرر نے تقریر کی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْهَبُوا غَسَاكُمُكُمْ لَا يَحْطِطُكُمْ مُلْكُكُمْ
وَجُنُودُكُمْ

اے چوٹیو! اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ کہیں سلیمان علیہ
السلام اور اس کی فوجیں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ چوٹی کی یہ تقریر
حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی جبکہ وہ تقریباً تین میل دور
فضا میں تھے۔ پس فوراً اس تقریر کرنے والی چوٹی کی گرفتاری کا
حکم دے دیا۔ جس نے حکومت کے خلاف زبان کشتی کی تھی۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارے کان پاس چلی ہوئی چوٹی
کی آواز نہیں سن سکتے لیکن نئی تین میل دور ایک چوٹی کی پوری تقریر سن رہا تھا جس
کو قرآن مجید نے اپنے اعمار میں نقل کیا۔ حالانکہ ہم لوگ تین میل دور تو بجائے خود
ایک فرہنگ دور سے اپنے جیسے آدمی کی آواز سن اور سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ نبی کی قوت سماعت ہماری قوت سماعت سے الگ ہے۔ پس یہ کہنا کہ اپنے احشاء
و جوارح کی طاقت میں وہ ہم جیسا ہے یا ہم اس جیسے ہیں احتیاطاً قول ہے:

اور طلاء تو بجائے خود کوئی بھی انبیاء کو اپنے جیسا نہیں مانتا۔

پس نبی سلیمان علیہ السلام نے گرفتاری کے لئے جس ناصیخہ کو
بھیجا تھا وہ یقیناً نبی نہیں تھا اور اور تقریر کرنے والی چوٹی کا
لباس یا فیکٹ دوسری چوٹیوں سے جدا نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ

- نبی تو بجائے خود نبی کا نائب بھی عام بندوں جیسا نہیں ہوا کرتا۔ پس اس نے نہ تو دوسری جھوٹیوں سے پوچھا کہ یہ تقریر کس نے کی تھی؟ اور نہ اس کی کوئی اور خاص علامت تھی۔ پس آتے ہی اس کو گرفتار کر لیا جس نے تقریر کی تھی اور اس نے بھی یہ نہ کہا کہ میں نہیں کوئی اور تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے نائب کا علم بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔

جب یہ جھوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے یہ بیان جاری کیا تھا۔ کہے گی۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میرا تخت ہوا میں قاتم لوگ زمین پر تھے وہ نے کا سہل ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر میں ایک نبی ہوں اور نبی ظالم نہیں ہوا کرتا۔ بتاؤ تم نے ملا بیانی کر کے اپنی کمزور قوم کو میرے ظلم سے خوفزدہ کیوں کیا؟ اپنی قوم میں میری یہ تقریر حکومت وقت کے خلاف کیا کھلی ہوئی بےکوت نہیں؟ جھوٹی نے عرض کیا حضور! میری قوم بے عمل ہے وہ صرف جینے اور مرنے کو ہی سمجھتی ہے اس کے علاوہ منطقی دلائل کو وہ نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سب مبادت پروردگار میں مصروف تھیں میں نے ان کو آپ کے تخت کی آمد سے خوفزدہ کیا ہے تاکہ آپ دیکھ کر کہیں خدایا خدا کا شریک نہ سمجھ لیں۔ پس میں نے اس طریقہ کار اور طرز بیان سے ان کے دین کی حماقت کی ہے تاکہ مشرک نہ ہو جائیں۔

وہ ابھر رہی تھی لیکن اپنی گذر ہوگات بیت المال سے نہیں بلکہ دستکاری کی زر۔
آمدنی سے کرتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی گذر بسر مزدوری
کے کیا کرتے تھے۔

امیر اور غریب انبیاء پر موت کی آمد مختلف ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے
جواب دیا کیا کوئی دوست بھی دوست کی موت چاہتا ہے پس جب ملک الموت واپس
گیا تو اللہ نے فرمایا:

ان سے کہہ دیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا
ہے؟ پس ابراہیم علیہ السلام نے موت کو قبول کر لیا۔
جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔
کہاں سے میری روح کو قبض کرے؟ تو اس نے کہا۔ ہاتھوں سے۔ آپ نے فرمایا:
ان ہاتھوں سے میں نے تو مات کو اٹھایا ہے۔ ملک الموت نے کہا پاؤں سے
موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

انہی کے ذریعے میں کوہ طور پر چل کر جاتا رہا ہوں۔
اس نے کہا:

پھر آنکھوں سے۔

موسیٰ علیہ السلام نے کہا:
میں نے انہی آنکھوں سے طور کا منظر دیکھا ہے۔
اس نے کہا:

زبان سے۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

اسی زبان سے میں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔

پس ملک الموت واپس چلا۔ اللہ نے فرمایا:

جب خود موت کو مانگے گا تب روح قبض کرے۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے دیکھ ایک آدمی قبر کھود رہا تھا

(درحقیقت یہ وہی موت کا فرشتہ تھا) پس موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ کیا کر رہے

ہو؟ جواب دیا ایک سو سن کی قبر کھود رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

میں تیری امہ اور کرتا ہوں۔ تاؤ اس کا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا:

آپ کے قد کے برابر۔

پس آپ کے اپنے قد و قامت کو ناپ کر قبر تیار کر دی۔

اور پھر خود قبر میں اترے اور اپنے تاکہ پچھلے کہ قبر ٹھیک تیار ہوئی یا نہیں؟

اور موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں لیٹا تھا کہ سامنے بہشت کے دروازے

کھول دیئے گئے۔ پس عرض کی اے پروردگار میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میری روح

قبض ہو جائے تاکہ یہاں سے مجھے واپس نہ جانا پڑے۔ پس فوراً ملک الموت نے

روح قبض کر لی۔

اب آئیے امیر اور سلطان نبی کی موت کا منظر دیکھئے۔ حضرت سلیمان

بالا خانہ پر چڑھے تاکہ اپنے ماتحت ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور حکم دیا

کہ کوئی بھی اوپر نہ آئے۔ اچانک دیکھا کہ ایک خوش حال خوش لباس شخص سامنے

آگیا۔ آپ نے فرمایا:

میرے حکم کے بغیر یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں

جب کسی کے پاس جلا کر رہے ہوں تو اہدات کے بغیر ہی جاتا ہوں۔

آپ نے پوچھا کیا تو ملک الموت ہے؟ عرض کی۔ جی ہاں۔

آپ نے فرمایا مجھے اترنے دو اترنے دو تاکہ وصیت کر لوں۔

ملک الموت نے کہا:

اتنی فرصت نہیں۔

کہا یہاں لیٹے دو۔

جواب دیا فرصت نہیں۔

تو سلیمان علیہ السلام نے کہا:

پھر کیسے روح قبض کرے؟ جواب دیا:

آپ صبا کے پہاڑے کھڑے رہیں اور میں قفسِ حضری سے روح کو کھینچ

لوں گا اور چلا جاؤں گا۔

پس اے سونو اگر غریب ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو

اگر امیر ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ سب معرفتِ حق

سے ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک سائل نے ۱۰۰۰ روپے کی

خواہش کی کہ مقررہ ہوں۔ آپ نے فرمایا:

- نین سوال کرتا ہوں اگر جملات صحیح ہوں گے تو دوں گا ورنہ جس قدر سوال

حل کر دے۔ اسی کے مناسبت سے دوں گا۔ کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے:

المعروف بقدر المعرفة.

یعنی کسی پر اتنا احسان کرو جس قدر وہ معرفت رکھتا ہو۔

اس نے عرض کی آپ سوال کریں۔ اگر جواب آیا تو عرض کروں گا ورنہ

آپ سے کہہ لوں گا۔

آپ نے پوچھا:

سب سے بڑی عبادت کونسی ہے؟ محاب دیا اللہ کی معرفت۔

آپ نے پوچھا:

صمیمیت کے وقت سہارا کیا دیتا ہے؟ محاب دیا توکل پر خدا۔

آپ نے پوچھا:

انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے عرض کی۔ اعظم مع اہل۔ یعنی علم عمل کے ساتھ کیونکہ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جس طرح درخت بے ثمر اور مصوم سے

پوچھا گیا انبیاء و اولیاء کے بعد جنت کے بلند طبقہ میں کون ہو گا؟ تو فرمایا:

ہماری امت کے علماء (جن کا عمل علم کے مطابق ہو)

پھر پوچھا گیا:

کہ فرمیں شہداء و شہداء کے بعد جہنم کے نیچے درجہ میں کون ہو گا۔

تو فرمایا:

ہماری امت کے علماء (جن کا عمل اپنے علم کے مطابق نہ ہو گا۔)

دیکھئے علم ایک ویسا ظرف ہے جو ہر ظرف میں آکر اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

اگر شریف ظرف میں ہو تو شرافت کو بخاتا ہے اور کینے ظرف میں آئے

تو اس کی کینگی میں اضافہ کرتا ہے۔

کلماء العربین یعنی بارش کے پانی کی سی اس کی مثل ہے۔

بارش کا پانی اگر باغ پر آئے تو اس کی خوشبو بکھتی ہے۔

اگر بدبودار پر آئے تو اس کی بدبو میں اضافہ دیتا ہے۔

اگر صرف کے منہ میں ہو تو سوتی بنتا ہے اور اگر سانپ کے منہ میں آئے
تو زہر بنتا ہے۔

پس علم بھی شریف ظرف میں آئے تو ایمان مایں کی قعدہ میں اضافہ کرتا ہے۔
اور اگر کینہ فطرت کے لوگوں میں آئے تو گمراہی پھیلاتا ہے۔

بہر صورت عمل علم کی زینت اور علم انسان کی زینت ہے۔

آپ نے پوچھا اگر علم نہیں تو پھر انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے عرض کی:
الغناء مع السخا

دولت مندی ہو اور سخاوت ہو۔

یعنی راجہ خدا میں خرچ کرے بیحد گیوں میں نہ ضائع کرے۔

آپ نے پوچھا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو زینت کیا ہے؟ اس نے عرض
کیا الخلو مع العسر یعنی غربت ہو تو صبر کرے۔ یعنی امیر ہو تو فروغیت کا مظاہرہ
نہ کرے اور غریب ہو تو شکوہ پروردگار نہ کرے۔

آپ نے فرمایا:

اگر صبر بھی نہ ہو تو پھر اس کی زینت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا پھر اس کی
زینت موت ہے کہ چتر کرے اور اس کو زمین دوز کر دے۔

آپ نے اسے مطلب ایک بنو بھی دیا اہل بی حرمہ لہا ہمارے کرخصت فرمایا

میں ملوث یاں رکھتے تھے جس طرح کفنہ خاتون مام حیا کے علاوہ مخصوص ملو
پر صاحب حیا تھیں۔ بھل فلت حضرت ظہیر محریف لائے وہ ظاہر کو لگیں دیکھ کر سہل کرے کہ
تیری حل فناں کیوں ہے؟ ایک مرتبہ عرف لائے وہ سہل کیا تو بی بی نے عرض کی۔ میرے علم
میں موجود ہے مجھے لگیں کتا ہے۔ جب میں وضو کے لئے پانی سامنے رکھی ہوں اور چلو

میں لیتی ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے۔
 قنا عطران۔

لباس میں عیسا ہوں۔
 بعض دفعہ آواز آتی ہے:
 الہا ہریان۔

یعنی میرا جسم لباس سے محروم ہے۔
 اور بعض اوقات آواز آتی ہے:
 الہا سلطان

میری ہڈیاں پتلیاں ٹوٹ گئیں۔
 حضورؐ نے فرمایا
 نہ خود رو نہ مجھے رلا۔

پس بی بی کے سر پر فرمایا:
 حیرا یہ بچہ جرم دہے خطا عیسا مارا جائے گا اور اس کی صفیں
 ودفین تک نہ ہوگی۔

بی بی نے عرض کیا: ایسا کرنے والے کون ہیں گے؟ فرمایا:
 میری امت کے لوگ۔

بی بی نے عرض کیا: کیا آپ سطاوش نہ کریں گے؟ فرمایا:
 میں نہ ہوں گا۔

عرض کیا اٹلی ہوں گے؟ فرمایا:
 وہ بھی نہ ہوئے۔

حسین بھی نہ مانگا۔

عرض کیا۔ مگر میں بے وقوفہ سر پر ہنکر خود چلی جاؤں گی اور کہوں
گی۔ لوگو!

میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ میرا خیال کہو۔ میرے فرزند کو نہ
ماند۔ آپ نے فرمایا: زہرا! اس وقت تم بھی نہ ہو گی۔ صرف
بہنیں ہوں گی جو مدد نہ کر سکیں گی۔

بی بی نے عرض کیا: پھر دفن کون کرے گا؟ فرمایا:
گرم ریت پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

گیارہویں کے دن بی بی نے فتنہ کو بھیجا کہ عربین سہ سے کہو تم نے اپنی
لاشوں کو دفن کر لیا۔ ہمیں بھی اجازت دے دو کہ ہم اور نہیں تو حسینؑ کی لاش کو تو
دفن کر لیں۔ فتنہ مدعی ہوئی دہلیس چلی اور عرض کیا۔ بی بی وہ ظالم کہتا ہے ہمیں حکم ملا ہے
کہ صرف مسلمانوں کی لاشوں کو دفن کیا جائے۔ بی بی نے مدینہ کی طرف مت کر کے ضرور
فریاد کی ہو گی۔ ۱۱! آج تیری امت تیرے حسینؑ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتی۔

بہر کیف آخر میں بی بی نے عرض کیا کہ میرے حسینؑ کا پرہیز کون دے گا۔
تو آپ نے فرمایا:

خدا ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جو تیری اولاد کا ماتم کریں گے۔ ان کے
مرغ مردوں پر نوحہ کریں گے اور ان کی مستحکمات ہمدہ مادوں کا ماتم کریں گی۔ شیعوں
تم زہراءؑ کی دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ بے شک۔ ماتم کرو سینہ پر ہاتھ مارو۔ اے حسینؑ کو۔
پس زہراءؑ نے عرض کیا بابا جان!

اگر یہ لوگ میرے بیٹے کا فرش عزاء بچھائیں گے تو میں بھی دھو کر

ہوں کہ جمعہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گی جب تک یہ داخل جمعہ نہ ہوں اور یقین کیجئے بی بی خورم حسین میں شریک ہوتی ہے۔ چنانچہ نجف کی ایک عزادار بی بی جس کے پاس عزاداری کا فرچہ نہ تھا۔ محرم کا چاند نمودار ہوا تو اس نے فرش عزاء بچھایا لیکن نذر نثار نہ کر سکتے کے باعث لوگ نہ آئے ایک قول کے مطابق۔

اچانک ایک دستور نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اعظام مجلس تک روتی رہی اور اس کے بعد چلی گئی۔
پھر دوسرے دن۔

پھر تیسرے دن۔

بہر صورت وہ دس روز تک شریک مجلس ہوتی رہی۔ جب آخری مجلس سے اٹھ کر جانے لگی تو عزادار خاتون نے ایک ٹھنڈی ہانڈی اور دروازہ پر جا کر اسے نذرانہ کے طور پر پیش کی تو اس کی ایک جھج ٹھلی اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہنے لگی۔ حسین آج تیری عزادار تیری اماں کو نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ اس عزادار نے جب پہچانا تو قدموں میں گر پڑی۔ اور عرض کیا بی بی میں نے پہچانا نہیں تھا۔ اب ہر روز عشر میری سفارش فرماتا۔

ایک دوسری عزادار نجف کا ذکر سننے میں آتا ہے کہ ہر روز اپنے بیٹے کی قبر پر وادی سلام میں جایا کرتی تھی لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی قبر پر جانا متوقف کر کے قم حسین میں مصروف ہو گئی۔ جب دسویں کے دن ماتم حسین سے فارغ ہوئی تو اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچی۔ دیکھا تو قبر پر ایک سیاہ پوش دستور رو رہی ہے کہہ گئی۔ بی بی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ تمہارے عزیز کی قبر کوئی اور ہوگی۔ تو اس کی ایک جھج ٹھلی اور کہا۔ تو نے نہیں پہچانا؟ میں حسین کی اماں ہوں۔ تو

نے دس دن میرے بیٹے کا تم کیا ہے لہ میں تیرے بیٹے کی قبر پر حاضر کی دیتی رہی ہوں۔
 ہم جس قدر بھی روتے رہیں ہم سے نہ غضب کا حق اٹا ہو سکا ہے اور نہ
 حسین کا حق۔

اور حسین کی عزادار بھی حسین کی بہن۔ ایک قول کے مطابق:
 جب سہارن نے قبر میں اتارا تو فطہ نے عرض کیا۔ میرے آقا سہارن!
 میری مدت کی ساتھی مجھ سے جدا ہوئی ہے اگر اجازت ہو تو قبر میں اتر کر
 آخری دہرا کر لوں۔ سہارن نے اجازت دی۔ وہ اتری چہرہ سے کفن کا دامن ہٹایا تو
 حج نکل اور روتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سہارن نے فرمایا:
 اہل فطہ کیا دکھا ہے؟ تو عرض کیا:

خدا جانے تیری پوچھی رونے کے لئے اس قدر ترس رہی تھی کہ کفن کا دامن
 بھی آنسوؤں سے تر ہے لہ لب بل رہے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آئی
 ”اب تو مجھے حسین کے رونے سے کوئی نہ رو کے گا؟“

وَسِعِلْمُ الدِّينِ ظُلُمُوا اِيْ مِنْ قَلْبِ يَنْقَلِبُونَ

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

بارہویں مجلس

اللہ جلالہ من اللہ نور و بکتاب منین

تہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب دونوں پہنچ چکے ہیں۔

یعنی وہ نور (روشنی) جس کے ذریعے سے کتاب کو پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کا بھی اللہ نے خود انکلام فرمایا ہے۔ پس جب تک کتاب رہے گی ساتھ ساتھ نور بھی رہے گا اور اسی مقصد کی دوسری تعبیر حدیث فقہیں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

میں تم میں دو کرائفدہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عزت یعنی الہی صفہ۔ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ پس تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔

چنانچہ کلمات و کتابات قرآنیہ کے حلق مصوم سے دریافت کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کتابات بھیج کر امت کو ہمیشہ کے لئے الہی بیت کا حجاج کر دیا۔ کوئی شخص کتابات کی موجودگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے

کتاب اللہ کافی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں لوگ آل محمدؐ کے حجاج ہوتے رہے اور آل محمدؐ کے کسی فرد نے بھی اپنے زمانے کے کسی دوسرے عالم سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور نہ کسی سے درس حاصل کیا۔

حضرت امیر طیبہ الاسلام سے اپنے زمانے کے چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک نے مسائل دریافت کئے لیکن کسی بڑی یا چھوٹی کتاب میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی نہ ملے گی کہ طحا نے کبھی کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہو۔ یہی تمام کا طحا کی طرف رجوع کرنا اور طحا کا کسی کی طرف رجوع نہ کرنا ان کی حکمت طحا کی دلیل ہے۔

اور قرآن مجید میں اس امر کی وضاحت ہے کہ عقلیات کی تاویل خدا جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ یعنی یہ علم میں راسخ ہیں۔ نہ کہ علم ان میں راسخ ہے۔

علم کو ان کا ظرف قرار دیا کہ یہ علم میں راسخ ہیں۔ یعنی ان کا وجودی ظرف علم میں ہے جب سے ہیں علم میں ہیں۔ یہاں تک کہ علم ان میں راسخ ہے۔ کہ یہ ظرف ہوں اور علم ان کا مظهر ہو۔ تاکہ یہ کہنا پڑے کہ یہ بطور ظرف تھے اور بعد میں ان میں علم داخل ہوا یا کسی نے کچھ پڑھایا اور انہیں علم آیا۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانہ کا عالم ان کے طحا مقام کے سامنے سرعوں نظر آیا۔

چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپن میں طحا مقام پر تھا کہ ایک دفعہ مامون بغداد کو لکھا تو ایک مقام پر بچے کھیل رہے تھے۔ مامون کی سولہوی کو دیکھ کر سب بچے

دوڑ گئے لیکن امام اسی مقام پر کھڑے رہے ماموں نے قریب آ کر پوچھا تم کتنا ہو؟
تو امام نے فرمایا:

کہ میں امام رضا کا فرزند محمد تقی ہوں۔ ماموں نے پوچھا جب میرے
جلال شای کو دیکھ کر سب بچے دوڑ گئے تو تم کیوں نہ دوڑے۔ آپ نے نہایت
اطمینان سے پر سکون ہو کر جواب دیا کہ رات کشادہ تھا اور مجھے آپ کے ظلم کا ڈر
نہیں تھا اس لئے بھاگنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی۔

کچھ دیر کے بعد جب ماموں دھار سے واپس پلٹا تو ابھی لڑکے وہاں موجود
تھے۔ وہ سب دوڑ گئے اور امام کھڑے رہے۔ اس کو روک کر اس نے دریافت کیا کہ
تاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا: بادشاہوں کی عادت ہے دھار کرتے
ہیں اور بازوؤں کو ہوا میں چھوڑتے ہیں اور ان کے بازو خائے سپید سے پھوٹی پھوٹی
مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں اور بادشاہ مٹھی میں بند کر کے اٹھ کے اولیاء کا احسان لیتے
ہیں۔

امام کے علمی وقار سے حائر ہو کر خلیفہ نے اپنی بی بی ام الفضل کا نکاح امام
محمد تقی سے کرنے کا ارادہ کیا تو عباسیوں نے اعتراض کیا۔ پس اس دور کے سب
سے بڑے قاضی یحییٰ ابن ائیم سے خرافہ کی کہ امام لا جواب ہوں اور ماموں اپنے
رادر سے باز آ جائے۔ چنانچہ ماموں کے گھر سے دربار میں یحییٰ ابن ائیم نے امام
سے فرمایا: کہ محرم حالت احرام میں اگر شتر مرغ کا اظہار توڑ دے تو اس کا کٹاؤ کیا ہو
۲۶

آپ نے فرمایا۔ اے باطل کا جو پید ہو کر اس قدر مہل سوال کیا ہے تو
میں؟ تفصیل سے بیان کہہ کہ محرم نے حرم کے حدود کے اندر یہ قطعی کی ہے یا حرم

سے باہر؟ اور قلعی کرنے والا آزاد تھا یا غلام؟ نیز قلعی اس نے مہر کی تھی یا سہوا۔
نیز اس سے پہلے بھی اس قسم کی قلعی وہ کر چکا تھا یا یہ پہلی قلعی تھی؟ نیز یہ احرام اس
کاج کا تھا یا عمرہ کا؟ وغیرہ۔

یہ تفصیلات سننے ہی بجی لیکن ائمہ شریعہ اور سرافکندہ ہمارے امام نے
ترجیب و ہر شق کا الگ الگ کفارہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا
اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک سوال کر لوں؟ یہ بتاؤ کہ وہ کوئی
عورت ہے جو ایک ہی دن میں ایک ہی شخص پر چار دفعہ حرام
ہے؟ اور چار دفعہ وقفہ وقفہ کے بعد طہال ہے؟ یعنی من ائیم کے
پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔

تو مومن کے کہنے پر امام نے خود بیان فرمایا:
ایک عورت کسی کی کینئر ہے تو دوسرے شخص پر وہ حرام ہے جب
اس نے خرید کر لی تو اس پر طہال ہو گئی پھر اس کو اسی شخص نے
آزاد کر دیا تو اس پر حرام ہو گئی لیکن بعد میں اس سے نکاح کر
لیا تو طہال ہو گئی۔ پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو حرام ہو گئی
اور تھوڑی دیر بعد اس نے نکاح کا کفارہ دے دیا تو وہ پھر طہال
ہو گئی۔ اس کے بعد طلاق رجعی دے دی تو حرام ہو گئی اور
رجوع کر لیا تو طہال ہو گئی۔

جب مومن عہدِ مقامِ مرد میں تھا (مرد ایک نہایت لطیفی اور صحت افزاء
اور پرسکون جگہ تھی جہاں موسم گرما گزارنے کے لئے وہ گیا ہوا تھا۔ غالباً آج کل وہ
ملاقہ دوس کے بعد میں ہے) امام رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ چونکہ

ماسون نے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا اور مہاسی خاندان کے تمام لوگ ماسون سے اس بارے میں ناراض تھے۔ پس وہ اس ولی عہدی کے عہد کو ختم کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اطراف عالم سے مختلف مذاہب کے علماء کو مردہ میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ آکر طلی موضوعات پر امام رضا علیہ السلام سے گفتگو کریں۔ پس جب وہ لوگ امام رضا کو عاجز کر دیں گے تو ولی عہدی کا عہد اس بہانہ سے توڑ دیا جائے گا کہ سوا اللہ ان کے علم میں نقص ہے۔

چنانچہ اطراف سے وقت مقررہ وقت پر مختلف مذاہب کے علماء بھی گئے۔

- ☆ یہودی ☆ عیسائی
- ☆ ازرقی (آتش پرست) ☆ درجے
- ☆ لادھوب

(لا دھوب) پس دربار پہنچا جانے لگا۔ اور ملک کے تمام دانشور لوگوں کو اطلاعات بھیج دی گئیں تاکہ مقررہ تاریخ پر وقت مقررہ پر دربار میں طلی بحث سننے کے لئے آئیں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ایک غلام نہایت کرب و اضطراب سے اپنا کاپٹا ہوا دارگاہ لباس میں حاضر ہوا تو آپ نے جب اضطراب پر مچی۔ کہنے لگا: ماسون نے تلف غیر اسلامی مذاہب کے علماء کو آپ سے بحث کرنے کے لئے بلوایا ہوا ہے۔ اور وہ کل آپ سے مناظرہ کریں گے آپ نے فرمایا:

”پھر اضطراب اور پریشانی کی کوئی بات ہے؟“

اس نے عرض کیا: کہ آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کے

نے چار ہو جائے۔“

آپ نے فرمایا:

لام کا علم نقد ہوتا ہے۔ وہ کسی مطالعہ کتب نبی یا صلاح و مشورہ کا نتائج نہیں۔ یہود و نصاریٰ و زرتشتی و حریجے۔

آپ نے فرمایا:

تم نہ گھبراؤ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سہر کوڑ کے چھلکتے ہوئے مجمع میں بھاگ دلی اعلان فرمایا تھا کہ اگر بحیثیت کا دیا جائے اور اہمیتان سے بیٹنے کا موقع دستیاب ہو تو بے شک تودت و زبور اور انجیل و فرقان والے سب لوگ اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر لائیں۔ میں ہر صاحب کتاب سے اس کی زبان اور اس کی کتاب سے مسائل کو حل کروں گا کہ وہ کتابیں خود میری صداقت کی گواہی دیں گی۔

آپ کا غلام غالباً حرفہ بن احمین ہو گا۔ خاموش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔

دوسرے روز علی الصبح بلوچان کا غلام شاہی پیغام لایا کہ دربار میں اتفاق سے فیصلگی اور غیر اسلامی علماء حاضر ہیں جو آپ سے تہولہ خیالات کے خواہش مند ہیں۔ آپ جنس نہیں آنے کے اگر زحمت نہ اٹھائیں تو میں خود ان کو ساتھ لے کر آپ کے در دولت پر حاضر ہوں گا۔

آپ نے فرمایا:

میں کمزور نہیں ہوں کہ دشمن اسلام میرے گھر پر آ کر مجھ سے بات کرے۔ مجھے وقت بتا دیا جائے میں خود حاضر و ہار ہو کر دشمن اسلام پر اسلامی حقائق واضح کر کے انہیں قائل کروں گا۔

چنانچہ آپ مقررہ وقت پر چار ہو کر نکلے۔ غسل کی تجدید فرمائی اور لباس وغیرہ زیب و زینت۔ عمامہ رسول۔ زیب سر۔ نعلین وغیرہ زیب پا اور عصائے وغیرہ ہاتھ میں لے کر چلے۔ گویا آج امام رضا رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے۔

مجھے امام رضا علیہ السلام کے شبیہ وغیرہ ہونے کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جب امام عالی مقام نیشاپور میں وارد ہوئے تھے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت وغیرہ کی آمد کا اعلان ہوا تو میں بھی دوڑ کر وہاں پہنچا دیکھا ایک بہت بڑی جلسہ گاہ ہے اور لوگ کچا کچا اس میں جمع ہیں۔ اور کافی تعداد میں اور بھی بٹھی رہے ہیں۔ میں میں جمع کو چیرتا ہوا جلسہ کے سٹیج کے قریب جا پہنچا دیکھا تو حضرت وغیرہ اپنے مخصوص انداز میں جلوہ گر ہیں اور سامنے ایک طشت ہے جس میں کھجوریں رکھی ہیں۔ میں نے حیرت کر کے آپ سے کھجوریں طلب کیں تو آپ نے ملٹی بھر کر میرے دامن میں ڈال دی۔ میں نے گئے تو اطوارہ دانے تھے۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور سوچا ہی رہا تھا کہ شیطان تو عقل مصوم آ نہیں سکا خدا جانے اس کی تعبیر کیا ہوگی؟

چنانچہ صبح سویرے ایک منادی کی آواز کان میں آئی کہ آج امام رضا علیہ السلام وارد نیشاپور ہوں گے اور فلاں جگہ ایک جلسہ عام سے خطاب فرمائیں گے (اور یہ اسی جگہ کا حوالہ تھا جہاں رات کو خواب میں حضرت وغیرہ کو میں نے دیکھا تھا۔) میں نے سمجھا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پس وقت سے پہلے میں بٹھی گیا اور سٹیج کے قریب بیٹھا۔ امام تشریف لائے لوگوں نے استقبال کیا۔ میں نے امام کے سامنے بھی ایک طبق دیکھا جس پر ردال تھا اور اس میں کھجوریں تھیں۔ چنانچہ اسی طرح جس طرح رات کو خواب میں دیکھا تھا اور امام بھی اسی لباس میں ملیں تھے۔

جو رات کو میں نے صلیبی کے جسم پر دیکھا تھا اور محل و شبابت نیز قد و قامت کے مشابہت بھی پہلی مشابہت تھی۔ پس میں نے جرأت کر کے بکھڑی مانگ لیں اور امام نے اسی طرح سخی بھر کر میرے دامن میں ڈال دی۔ جب مجھے تو افکارہ دلانے تھے میں نے عرض کیا حضور! کچھ اور دیں تو آپ نے فرمایا میرے مانا نے جو کچھ دیا ہے وہی لے گا۔

وہ بات تو یاد ہے نا۔ امام رضا دربار مامون کی طرف چلے۔ اور دربار میں محل دھرنے کی جگہ نہ تھی اور حکم تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام دربار ہوں تو کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ چلے۔ نہ امن کے لئے راستہ خالی کیا جائے۔
 قانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
 وہ شیخ کیا بچے جسے روشن خدا کرے

امام عالی مقام جب دربار شای کے دروازہ پر پہنچے تو جینین مینن سے نور کی لائٹ لگی۔ جو درباری روشنیوں پر چھا گئی اور جسم اطہر سے اس قدر خوشبو نکلی کہ دربار کی فضا بدل گئی۔ فوراً لوگوں نے گردنیں موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو امام رضا باطل محمد صلیقی نظر آئے۔ یہ تماشا لوگ تقسیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور فیسی طاقت نے لوگوں کو ادھر ادھر مٹا کر دروازہ سے تحت تک راستہ صاف کر دیا اور امام لوگوں کو سلام لینے ہوئے فرمایا فرمایا آگے بڑھتے چلے گئے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن

پھر لوگوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا

خود مامون تخت سے اٹھا اور نیچے اتر کر امام عالی مقام کو السلام ملیک یا ابن رسول اللہ کہہ کر استقبال کیا پس امام آگے آگے اور مامون پیچھے اور مامون نے

امام کو اپنے تخت پر جگہ دی۔ جس امام تخت پر جلوہ گر ہو گئے اور مجمع پر ایک سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غیر ملکی اور غیر اسلامی علماء خود بخود اس قدر حائر ہوئے کہ کسی کو لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکی۔

کچھ دیر بعد صدر خاصوشی نوٹی اور ماسون نے بیل کرتے ہوئے غیر ملکی علماء سے خطاب کرنے ہوئے کہا کہ یہ فرزند رسول ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ بات چیت کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ ایک سکت طاری تھا۔ پس سر ہٹا کر محضت خواہ ہوئے۔

صرف یہودی عالم بولا ہم اس شخص سے ہم کام ہو سکتے۔ ماسون نے جب دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ

یہ شخص عرب ہیں اور ہم عربی سے نااہل ہیں۔ یہ ہماری زبان نہ سمجھیں گے۔ اور ہم ان کی بولی نہ سمجھیں گے۔ پھر بات کیسے ہو سکے گی؟ امام عالی مقام نے یہودی کو مخاطب کر کے فرمایا اور یہودی عالم اتنی جہالت کا بے شک اعتراف کر لیکن میری طرف جہالت کو منسوب نہ کر۔

اس نے عرض کی آپ عبرانی زبان میں مجھ سے بات کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: بے شک

اس نے پوچھا آپ تورات کی زبان سے بات کیسے کریں گے۔ جبکہ آپ نے پڑھی نہیں؟ امام نے فرمایا:

میں تورات کو جانتا ہوں۔ اور امام دنیا میں پڑھنے کا محتاج نہیں

ہوا کرتا وہ پڑھ کر آتا ہے۔

آپ نے فرمایا:

وہی علماء بیہود یہاں موجود ہیں۔ میرے ساتھ کس نے گفتگو کرنی ہے؟ اس نے عرض کی میں ہی گفتگو کے لئے حاضر ہوں۔

آپ نے فرمایا

پہلے یہ بتاؤ کہ تورات کی قرأتیں کتنی ہیں؟ اور تو کس قاری کی قرأت سے بات کرے گا؟ اس نے عرض کی جناب عالی! میں قاریوں اور قرائتوں سے واقف نہیں۔ بس جو قرأت یاد ہے اسی سے بات کروں گا۔

آپ نے پوچھا:

تجھے تورات یاد ہے یا دیکھ کر پڑھے گا؟

عرض کی حضور!

میں حافظ تورات نہیں ہوں۔ ناظرہ پڑھی ہے۔

آپ نے فرمایا:

تم تورات کا تلاں پانچ تلاں صلوٰۃ تلاں رکوع پر نظر رکھو اور میں تمہارے سامنے تہہ رہی ہی قرأت سے تلاوت کو ذہانی شروع کرتا ہوں۔

چنانچہ آپ نے وہاں سے پہلا ایک رکوع پڑھا تو وہ باہت فرمایا جو کچھ میں

لے پڑھا ہے درست ہے؟

تمام بیہودی علماء حش حش کر اٹھے اور عرض کی بے شک آپ نے درست

تلاوت کی ہے؟

آپ نے فرمایا:

”تھیں اسی تورات کی قسم اور اس تورات کو کاٹنے والے نبی موسیٰ
کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا اسی رکوع میں میرا جلیہ
نہیں بیان کیا گیا کہ آخری نبی کے آنے میں تمام مقام کا جلیہ یہ
ہوگا۔“

یہ سن کر یہودی سارے کے سارے دم بخود ہو گئے اور انہوں نے چپ
سادہ کر عملی طور پر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔

پس آپ نصرانی اور زرتشتی علماء کی طرف متوجہ ہوئے تو سب نے دہرہ
فردا پر بات کو ٹال دیا۔ مجمع پر بھی سکھ طاری تھا۔ ماسون خود حیرت کے گہرے سمندر
میں ڈوبا ہوا تھا کہ دہریہ (لادھب) عالم بول اٹھا۔ اے بادشاہ وقت! یہ لوگ اہل
کتاب ہیں اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک عقلی مسلح
پر سوال کرتا ہوں۔ اگر مجھے مطمئن کر دیا گیا تو میں ضد کر کے بات کو نہ ٹالوں گا۔
بلکہ کلمۃ اسلام فوراً زبان پر جاری کر لوں گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا جو چاہو پوچھو
اس نے عرض کی آپ لوگ اللہ کو عقلی ٹکلی خستہ فلیسہ مانتے ہیں اور
میں اس دعویٰ کو چیلنج کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا:

”جو کچھ تیرے پاس اس دعویٰ کے خلاف مواد ہے پیش کر اور جواب لے۔
اس نے عرض کی کہ اگر اللہ برہنہ پر قادر ہے تو کیا آسمانوں اور زمینوں
سمیت پورے عالم کو سرفی کے اندر سے میں داخل کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو قادر
نہیں اور اگر کر سکتا ہے۔ تو اس کی دلیل یا حتمل پیش کیجئے“

آپ نے فرمایا:

تم ایک دفعہ شش بہت کی طرف نگاہ کرو اس نے ہر طرف دیکھا۔

آپ نے فرمایا:

کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی زمین و آسمان ٹہل و جھوب اور مشرق و مغرب کو دیکھا۔

آپ نے فرمایا:

آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔

آپ نے فرمایا:

جو کچھ تو نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا وہ سب کچھ آنکھ کی پتلی میں محفوظ ہے؟ یا مٹ چکا ہے؟ اس نے عرض کی کہ سب کچھ محفوظ ہے۔

آپ نے فرمایا:

جو اللہ ربی کے دانے کے برابر آنکھ کی پتلی میں چودہ طبق داخل کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے اس کے لئے مرفی کے اطے میں داخل کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ ایک ایسا الہی جواب تھا جس کے سامنے وہ حیرت کچھ میں آ گیا اور بادوق لوگوں نے خوب ہلادی۔

جول بعض ملا، (شیخ مصلیٰ شکرانی قدس سرہ) لاہور مشرف میں ہم نے ان سے مکاسب چھی چھی) آپ نے اس کے بعد ایک جلی جواب چھی کیا۔ فرمایا تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے عرض کی درکھان ہوں۔ گلازی کا کاروبار کرتا ہوں اور اس کام میں مجھے پوری مہارت حاصل ہے آپ نے فرمایا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے کہا چھری ہے۔

آپ نے فرمایا:

یہ چٹری کس شے کی ہے؟ کہا گلزی کی ہے۔

آپ نے فرمایا:

یہ گلزی ہے اور تو کارنگر ہے۔ اس گلزی سے خلا کیا مجھے ایک

بیز یا کسی تیار کر کے آپ دے سکتے ہیں؟ اس نے عرض کی

نہیں۔

آپ نے فرمایا:

کیوں؟

اس نے عرض کی۔ اس گلزی سے یہ چیز تیار نہیں ہو سکتی۔

آپ نے فرمایا:

کیا تم کارنگر نہیں ہو؟ یا یہ گلزی نہیں ہے؟ اس نے عرض کی حضور!

یہ گلزی ہے اور میں کارنگر ہوں۔ لیکن گلزی کا مادہ اس قدر ناقص ہے کہ

اس سے یہ چیز نہیں نکل سکتی۔

آپ نے فرمایا:

پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مادہ ناقص ہو اور اس سے کوئی شے نہ بن

سکے تو اس میں کارنگر کی کاربگری حائر نہیں ہوتی اور نہ کارنگر کے فن میں یہ بات

میب کا باعث ہے۔ اس نے عرض کی حضور ایسا ہی فن۔

آپ نے فرمایا:

جس طرح مادہ کا ناقص آپ کے فن کو دافعہ نہیں کرتا اسی طرح اللہ تو ہر

شے پر قادر ہے۔ وہ تو آسمان زمین کو اڑے میں داخل کر سکتا ہے۔ الہتہ اڑے میں

دادہ کا نقص اس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وہ اعظم الخیر نہ رہے گا۔ پس بارہ کا نقص اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔

وہ دھر یہ تڑپ اٹھا اور امام عالی مقام کے قدم یوں ہو کر اس نے فوراً

پڑھا:

اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ

واشھد ان علی رسول اللہ

اس کے بعد وہ دایہ اپنے وطن کو نہ چلتا بلکہ امام کا تازیست ملازم بن کر

رہا۔

یہ تھا امام کا وہ کمال جو حاسدین کی آنکھوں کا خار بن گیا اور وہ امام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ زہر سے امام کو شہید کر دیا گیا۔

اسی امام کی ایک بہن ہے جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ اور مشہور ہے مصورہ

نہ۔

مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے قافہ کے ہر راہ سفر کیا یا صرف ایک دایہ ہمراہ تھی۔ اگر دایہ ہمراہ تھی تو اونٹ حاصل کیا گیا اور دونوں مدینہ سے روانہ ہوئیں۔ بڑا کرناک اور اندھناک سفر تھا لیکن بھائی کی محبت مدینہ سے روانہ ہوئیں۔ بڑا کرناک اور اندھناک سفر تھا لیکن بھائی کی ملاقات کے شوق نے یا حکومتی افسدوں کے جوہر مسم نے بی بی کو ایمان کے سفر کی دعوت دی۔

پس باری باری سے کسی وقت خود سوار دایہ کے ہاتھ میں بھار۔ اور کسی وقت دایہ سوار اور بی بی کے ہاتھ میں بھار۔ چنانچہ عرب کا ریگستان ختم ہوا اور ایمان کا پہاڑی سنگاخ سفر شروع ہوا۔ کہتے ہیں اونٹ راستے میں مر گیا اور بی بی نے

بیول چلنا شروع کیا۔ پہاڑی سڑق تھا تھاہ پاؤں اور زانو زنی ہو گئے اس لئے میں سڑکیں نہ تھیں خدا جانے ان پہاڑوں سے کیسے گزری ہوگی۔ مگر چہ سوئل کی حد بندی ٹکس پڑھنے والوں کا اندازہ ہے۔ بہر کیف طے منازل کے بعد قم کے قریب پہنچی۔

دایہ سے فرمایا:

دایہ سے فرمایا: میں تک جکی ہوں۔ اگر اس مانتے سے کوئی ایرانی گزے تو اس سے دریافت کرنا کہ امام رضا کا مقام کہاں ہے۔ چنانچہ ایک ایرانی کو آئے دیکھا تو راستہ سے ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ اور دایہ نے سوال کیا۔ اے ایرانی کیا تم مدینہ والے امام رضا کو جانتے ہو؟ وہ چونکہ مسکن تھا اس نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ وہ تو میرا امام ہے۔ قم کیوں پہنچتی ہو؟

دایہ نے جواب دیا یہ جو میرے ساتھ پردہ دار ہے اسی امام کی یمن ہے اور بھائی کو لئے چلی ہے۔ کیا تاسکتے ہو کہ وہ کہاں ہے اس نے قافا جواب دیا۔ یہاں سے فراسان ۶ سوئل کا قافلہ ہے۔

بی بی نے سنا تو سر آہ بھری اور فرمایا کافی سڑک جکی ہیں اب طبیعت میں تاب سفر نہیں۔ دایہ ذرا اس سے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنا دور ہے؟ دایہ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دس فرسخ دور ہے۔ اس نے شاید دیانت کیا ہو کہ قم کا کیوں پہنچتی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا۔ دایہ کو وہاں مسافروں کی آبادی ہے اور یقیناً وہاں جگہ بھائی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے لئے آتا ہو تو قم کا پوچھ لیں۔ وہ ہمارے شیعوں کی آبادی ہے۔

لیکن اب میں نہیں چلی سکتی۔ یہ قریب دہلی بستی کوئی ہے؟ اس نے عرض

کی جو سادہ ہے۔ بی بی نے پوچھا۔ یہاں کوئی ہمارا ہے تو اس نے عرض کی سارے لوگ سوئیں و نوالی ہیں۔ بی بی نے فرمایا آج رات ہم یہاں آرام کریں گے۔ اور صبح کو تم کا سفر اختیار کریں گے۔

چنانچہ ایک خلی مکان آرام کے لئے دیا گیا لیکن بی بی کو ساری رات امام رضا علیہ السلام کی یاد نے سونے نہ دیا۔ جب رات اٹھلی تو بخار ہو گیا۔ دایہ سے فرمایا مجھے اب بخار ہے۔ اور شاید کل بھی سفر نہ کر سکوں گی۔ صبح سویرے کوئی مزدور تلاش کرنا جو ہماری خبر تم تک پہنچا دے تاکہ وہ خود آ کر ہمیں لے جائیں۔

صبح کو ایک مزدور آیا۔ بی بی نے فرمایا۔ اے عہد خدا میں عالم مسافرت و غربت میں ہوں۔ مجھ سے ہجرت کا مطالبہ نہ کرنا۔ اگر غریب سید زہوی پر احسان کر سکتا ہے۔ تو تم دونوں کو ہماری اطلاع دے دے ان سے کہو امام زادی کافی سفر کر کے تھکی چکی ہے اور بچے کے قابل نہیں۔ خود آ کر مجھے لے جاؤ۔ اس محنت کی مزدوری تجھے میرا نانا رسول اور میری اماں زہرا دے گی اس ایرانی مزدور نے رو کر عرض کی اے بی بی۔ میں ہجرت کی خواہش لے کر حاضر نہیں ہوا بلکہ خوشنودی خدا و رسول کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ فرمائیں کس شخص کو اطلاع دینی ہے بی بی نے موسیٰ بن خزاع کا نام لیا اور وہ روانہ ہوا موسیٰ بن خزاع کو جب اطلاع پہنچی تو اس نے ہر گز دیکھ نہ اور ہر در پر صدا بلند کی۔ کہ اے قم والو تم ترستے تھے کہ کبھی ہمیں بھی اپنے امام کی خدمت کا موقع ملے گا؟ تو امام نہیں لیکن امام زادی فاطمہ بنت موسیٰ لے کر سر سے تھک کر سادہ تک پہنچی ہے۔ چلو امام زادی کو لے آؤ۔ ان کی خدمت میں خدا اور رسول کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرو۔

چنانچہ اہل قم زین کو مرد جوق در جوق روانہ ہو کر سادہ میں پہنچے تو عورتیں

حویلی میں داخل ہوئیں۔ جہاں امام زہدیٰ بستر علات پر محو آرام تھی۔ انہوں نے پہنچ کر امام زہدیٰ کو سلام کیا۔ کسی نے ہاتھوں پر بوسہ دیا کسی نے سر کے پریشان بالوں کو چمکا۔ کسی نے قدسوں پر منہ رکھا آہ و فغاں کی صداکمی بلند ہوئیں۔ بی بی نے فرمایا ہو گا موالید اقصیٰ پر دے سلامت رہیں آباد رہیں۔ ہمیں تو دنیا کی امت نے اجازت دیا۔ انہوں نے عرض کی ہوگی۔ اے شہزادی! تیرے تو اٹھارہ بھائی تھے کاش کوئی ایک تو ہرگز ہوتا۔

بہر کیف تیاری ہوئی ایک محل امام زہدیٰ محصورہ قم کے لئے مخصوص کیا گیا۔ موسیٰ بن خزیج نے اعلان کیا کہ تم تمام مرد آگے نکل جاؤ اور خبردار بی بی کے محل پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ جائے۔ بی بی کے محل کے ارد گرد مستورات کے محل ہوں۔ چنانچہ اس سے پہلے کسی شہنشاہ کا بھی اس قدر والہانہ استقبال نہ ہوا ہو گا جو بی بی کے لئے ہوا۔

لیکن مجھے کہا پڑتا ہے کہ ہر بہن کی اپنی قسمت۔ اے محصورہ قم! تجھے اپنے بھائی سے زندگی میں ملاقات تو نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن اہل قم نے تیرا شانِ شان ایسا استقبال کیا کہ سر کے زخم جل گئے۔

ہائے زنب

بھائیوں کے بعد شامیوں نے تیرا کیا استقبال کیا؟ پہلے سوار ہو کر آری فصیح شام کے قریب پہنچ کر حکم ملا کہ دربار تک کا سڑ پھول عبور کرنا ہے۔ محصورہ قم جب شہر قم میں داخل ہوئیں تو کٹھنوں کی چٹوں پر چڑھ کر عورتوں نے استقبال کیا ہو گا لیکن جھولیوں میں پھول اور ہاتھوں میں خاک فٹا کی تسبیح اور زبان پر وردہ درود جاری تھا۔ لیکن جب مسافر شام وارد شام ہوئیں تو

میرے چٹوں پر قمیجیں بھولیں میں چتر اور ہاتھوں میں بھی چتر اور رہاں پر یہ
 جس کڑ جلدی تھا کہ دیکھو وہ باقی کی بہن آگئی۔ اسے چتر برائے گئے کہ بی بی کو
 کہنا پڑا۔ شام دلو!

چتروں کی برسات کم کرو۔ میرے بھائی کے جیم بچے ڈھکی ہو گئے۔
 میں مصروف تم اپنی منزل پر پہنچی جو سوئی بن خرماج نے بی بی کے لئے
 تیار کر لی تھی۔ اشارہ دیا برساتی سدا کا تو ریلوے نمبر ۳۴۱ پاریس اور پاریس روز بروز
 بدلتی گئی آخر کھڑے ہو کر نماز چڑھا دیا۔

بی بی نے فرمایا:

دلیہ میرے بھائی کے لئے کی اسدی ختم ہو چکی ہیں۔ اور تاب طبیعت
 نہیں رہی۔ اب میں موت کے انتظار میں ہوں۔ اور تاب طبیعت نہیں رہی۔ اب
 میں موت کے انتظار میں ہوں۔ میں جب ہر جاؤں تو سوئی بن خرماج کو اطلاع
 دے دینا چاہتا ہوں اشاروں سے نماز تھا کی اور بستر ہو گئی۔
 ہاں اللہ والہ والہ واجون۔

دلیہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اچھ پاؤں صلا کے اور اوپر چادر اٹل دی
 اور خود رونے بیٹھ گئی۔

دوسرے صبح نماز صبح کے بعد جب سوئی بن خرماج سے گزارش کی کہ آہ
 دیکھیں کر رک گیا۔ دیکھ دے کہ عرض کی۔ میری حدود کو زیادہ تکلیف تو نہیں
 ہے؟ دلیہ نے عرض کی تم تکلیف کا پوچھتے ہو بی بی کا انتظار ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ
 سوئی بن خرماج نے علامہ اٹما اور گربان چاک کیا اور دینا ہو گئیں کہیں میں بہ
 آواز بلند کہہ رہا تھا۔ تم دلو! آج صبحیت کا دن ہے تمہاری مہمان نام دلو!

(مصورہ قم) کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مورتوں نے بچوں کو چھوڑ کر پریشان حال و گر بیان چاک لہام زاری کی حلی کی طرف چلتی ہوئی دوڑیں۔ دیکھا تو لہام زاری انتقال فرما چکی تھیں۔ صدائے گریہ اس قدر بلند ہوئی کہ احرار صف ملائکہ میں صف ماتم بچھ گئی ہوگی اور حوران جنت سے بھی صدائے ماتم بلند ہوئی ہوگی۔

پس جھینڈ دھنن کا انتظام ہوا۔ مورتوں نے غسل مکمل کیا اور کفن پہنا دیا۔ مردوں نے قبر تیار کی اور جنازہ اٹھایا۔ جب نماز جنازہ پڑھی گئی تو موسیٰ بن خزرج نے ایک دفعہ قبر کو دیکھا اور پھر جنازہ کو دیکھا۔ پس چیخ نکلی اور ہائے ہائے کی آواز بلند ہوئی۔ اہل قم نے پوچھا! اے موسیٰ طیبہ اسلام اس کی کیا وجہ ہے تو جواب دیا روتا ہوں کہ میت کے پانچ کام ضروری ہوا کرتے ہیں۔ چار ہو گئے اور پانچواں کرنے والا کوئی نہیں۔

غسل مورتوں کے ذمہ تھا وہ ہو گیا۔ کفن بھی مورتوں نے پہنا دیا۔ قبر مردوں کے ذمہ تھی تیار ہو گئی۔ اور جنازہ بھی مردوں نے پڑھ لیا۔ اب پانچواں کام باقی ہے۔ دفن کرنا اور شریعت و خبر کا حکم ہے کہ عورت کو قبر میں اتارنے کے لئے اس کا محرم ہونا چاہئے یا بھائی ہو یا باپ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اور عورتیں دفن نہیں کر سکتیں۔ یہ وہ بلائی ہے جس کی امیں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا۔ امام رضا کی بیمن ہے موسیٰ کاظم کی بنی ہے رسول کی نواسی اور زہراء کی پوتی ہے۔ روتا ہوں لئے ہوں اس کو دفن کون کرے گا؟ قم کے عالم دین ضعیف و طعرا کو لایا گیا تو انہوں نے فتویٰ دینے کی جرأت نہ کی بلکہ یہی کہا کہ استاذ کی صدائیں بلند کرو چنانچہ اہل قم نے استاذ کیا تو ابھی تک استاذ ختم نہیں ہوا تھا کہ خراسان کی جانب سے گرد غلی اور گرد پٹی تو ایک گھوڑا سوار نظر آیا جس کے سر پر سبز عمامہ تھا اور آنکھیں پرخم تھیں۔

پس گھوڑے سے اتار دھامہ کو "کوچ" میں رکھا۔ گریبان کھولا۔ آستین اٹھیں اور طہین اتار کر مصورہ کی میت کی طرف روانہ ہوا اور اہل قم کو معلوم ہو گیا کہ یہ مصورہ کا وارث ہے۔

یہاں تک روایت کا تعلق ہے لیکن مجلس خواں مقام کی متابعت اور زبان روایت سے یہاں کرتے ہیں کہ روح کو روح سے تعلق ہے جب امام نے قدم بڑھایا اور مشام صحت میں خوشبو پہنچی تو مصورہ کی میت تڑپا اور جوں جوں قریب ہوتے گئے اضطراب بڑھتا رہا۔ پس سر ہانے کھڑے ہو کر فرمایا۔ قم والو! تم گردنیں جھکا لو میں یمن سے بات کرتا ہوں۔ پس امام نے سر ہانے کی طرف سے بند کفن کھولا اور پیشانی پر پوسہ دے کر کہا۔ آنکھیں کھولو میں رضا ہوں۔ پس میت تڑپا اور بند کفن کھلے پس دونوں ہاتھ بلند کر کے بھائی کی گردن میں ڈال کر کہا۔ اس وقت آئے ہو جب میں ختم ہو گئی۔ ۔ ۔ ۔ ہائے میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھو میرے زخمی پاؤں کو دیکھو آپ کی خاطر میں نے کتنے مصائب جھیلے ہیں۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

تیرہویں مجلس

يَوْمَ تَذُوقُوا ثَمْلَ اُنْفُسِكُمْ بِمَا كُنتُمْ

(اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہم تمام لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے اس جگہ اللہ نے دو چیزوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے قیامت اور امامت یعنی قیامت کو نہ بھولو اور امامت کو معمولی نہ سمجھو۔ کیونکہ ہر تاریخ کو انسان بھلا سکتا ہے لیکن قیامت کی تاریخ نہیں بھلائی جاسکتی۔ پس قیامت کو اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری قیامت کا دن ہے۔ اور امامت کو اس لیے نکرانہ قرار نہ کرو کہ اس دن قیامت کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اگر امام اچھا نہ ہوگا۔ پس نیک بخت وہ انسان جس کا امام کا میاب اور بد نصیب وہ انسان جس کا امام ناکام۔

دیکھئے جو بھی دنیا میں آیا اس نے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ آنا اختیار ہی ہے نہ جانا جب جس کو جہاں جس خاندان میں جس فعل و صورت میں وہ جیسے اسے آنا پڑتا ہے۔ نہ بال اکلار۔ اور جب جسے جہاں جس حالت میں گھر میں یا سفر میں بچپن میں جوانی میں یا بوجھلے میں۔ بیمار کر کے یا تندرستی کی حالت میں

وہ بلا لے اسے بلا طر جانا پڑتا ہے۔ نہ آنے والا آج یا کل کی مہلت مانگ سکتا ہے اور نہ مرنے والا کل یا پرسوں تک کی بھٹی لے سکتا ہے۔

پیدا ہونے اور مرنے میں مجبور ہے لیکن درمیان میں با اختیار ہے کوئی مجبوری نہیں۔ خدایک ہو کر زندگی گزارے یا بد ہو کر رہے۔ لا اثموا فی الذنوب اور مرنے کے بعد پھر وہ اٹھائے گا اور وہ بھی انسان کی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے۔ جس طرح پیدا ہوتا ہے اختیار کا اور مرنا مجبوری کا۔ اسی طرح وہ جب اٹھائے گا تو اٹھنا بھی مجبوری کا ہوگا پس اس دن حساب لے گا کہ اس عطا شدہ زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ کیونکہ یہ تیرے اختیار میں تھا۔ پس جس امور میں تو بے اختیار ہے وہ نہ پوچھے گا لیکن جہاں اس نے اختیار دیا ہے اس کے متعلق سوال کرے گا۔

پس انسان کو زندگی کا ہر لمحہ سوچ سوچ کر گزارنا چاہئے۔ اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہئے۔

اس لئے احمق ہے وہ انسان جو پہلے کو گھر بجھے کیونکہ پہلے ٹھہرنے کے لیے نہیں بلکہ گزرنے کے لیے ہے اور یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے عبوری گزرگاہ ہے۔ پہلے کافی لوگ گزر گئے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے بعد اور آئیں گے اور یہاں سے گزر رہیں گے۔ پس کسی کو گرتے دیکھ کر خوش نہ ہو بلکہ اپنے قدم درست رکھو۔

اور ارشاد ہے

تلاقی ہے وہ انسان جو کمرہ امتحان کو تفریح گاہ بجھے اور غصہ کھیل کر وقت ضائع کر دے۔ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے اس میں سوچ سمجھ کر اپنے اوپر عائد شدہ سوالات کا جواب تیار کرو۔ اگر انسان غلے کا امداد کرے تو ایک غلے لکھی جاتی ہے

اور جب عمل کرے تو اس نیکیاں اور دوسری طرف برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا اور برائی کرے تو سات گھنٹے یا سات دن تک نہیں لکھا جائے گا کہ شاید توبہ کر لے اور اگر لکھی بھی جائے گی تو صرف ایک ہی لکھی جائے گی۔

دیکھئے کمرہ امتحان میں انسان کا قلم آزاد ہے جو چاہے لکھے۔ اگر غلط لکھ لے تو اس کو کانٹے کا بھی اختیار ہے۔ نہ قانون دیکھتا ہے اور نہ نگران اس کے ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے۔ اگر خود اپنے ہاتھ سے غلطی کو کانٹے کا تو اس کے نمبر نہ گنیں گے لیکن اگر غلطی کو قلم رد خدا نہ کرے تو پرچہ دیکھنے والا غلطی نہ کانٹے گا۔ اس کے نمبر کانٹے کا اور غلطی کو دق کاٹ سکتا ہے جو اپنے سابق لکھے ہوئے کو دوبارہ پڑھے۔

انسان بھی اس زندگی کے دوران جن جن غلطیوں کو کاٹنا چاہے بخوبی توبہ کی قلم سے اسے کاٹ سکتا ہے اور یہ توبہ ہو سکتا ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر نظر پانی کرے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ پرچہ کو پڑھ کر آسان سوالات کا حل پہلے کر لینا چاہئے تاکہ اگر وقت ختم ہو جائے تو پاس ہونے کے نمبر قبول جائیں گے ایسا نہ ہو کہ شروع سے ہی مشکل سوالات میں الجھ جائے اور وقت گزر جائے۔

دنیاوی امتحانات میں اگر کوئی کسی کی نقل کرے تو خلاف قانون ہے۔ لیکن زندگی کے اس امتحان میں نقل کرنا بھی ثواب ہے۔ لیکن نقل اس کی کرے جس کے کا سہا ب ہونے کا یقین ہو۔ ایسے کی نقل نہ کرے جس کے ناکام ہونے کا یقین ہو۔ پس اگر حیدری ہے تو نقل ابو ذر کی کرے اور حسینی ہے تو نقل حری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ حیدری کہلاتے ہوئے امیر شام کے کردار کی نقل کرے یا حسینی کہلا کر یزیدی افعال کی نقل کرے۔

دیکھئے کربلا میں شرکانے امتحان ۷۲ تھے۔ کل وہ تھے جنہوں نے شروع

سے وہ اس احتمالی پرچہ کو صحیح حل کیا اور حروہ ہے جس نے پرچہ غلط کیا اور مکروۃ
 اتمان بند ہونے سے پہلے غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اس نے تمام غلطیوں پر توبہ
 کا قلم بھیر دیا۔ اور حبیب بن مظار کی طرح کامیابی کی سند لے لی۔

جب ایک انسان کا دامن نہیں ہو اور سامنے دریا بہ رہا ہو تو اس کو لڑکی کیا
 ضرورت؟ اس کا کام ہے دامن کو دریا میں غوطہ دینا۔ اور دریا کا کام ہے اسے پاک
 کرنا۔ یہ دامن کو دریا میں ڈالنے سے بھل نہ کرے تو دریا اس کو پاک کرنے میں بھل
 نہ کرے گا۔

اے مومن!

تیرا وسیلہ حسینؑ ہے اور بخشش خدا کا سند و تیرے سامنے سوجزن ہے اپنے
 گنہگار دامن کو توبہ کے ذریعے سے حسینؑ کے وسیلہ سے دبیائے مغفرت پروردگار میں
 داخل کرنے سے بھل نہ کرو۔ وہ بخشنے سے بھل نہ کرے گا۔

اللہ چاہتا ہے کہ میں نے کرامت کا تاج حیرے سر پر رکھا ہے تو میری
 بارگاہ میں اسی تاج کے ساتھ حاضر ہو۔ اس کو پاؤں میں روکنے کی کوشش نہ کر۔
 خداوند کریم نے انسان کی حسینؑ غلیقی پر خود ناز کیا ہے چنانچہ نعم و نعمان و طور سمنین
 اور بلہ امین کی قسم کھا کر فرمایا۔ ہم نے انسان کو بہت اچھی وضع و فعل سے خلق کیا
 ہے۔ ایک مقام پر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَبَارَكْنَاكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالِيْنَ

ایک مقام حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا:

مَالَيْتُ اَدَمَ وَالْمُضَرَّ اَوَّلَةَ نَظْفَةٍ وَآخِرَهُ جَنَفَةٍ

انسان بنی آدم کا فقر سے کیا واسطہ جس کی ابتداء نطفہ ہے اور انتہا مرد

ہے۔ بس اے انسان اپنی موجودہ حالت پر تازہ کر بلکہ اس کے کرم پر تازہ کر۔ اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کر بلکہ اس کی مہربانی کا شکر ادا کر جس نے ایک گندے پانی کی حیثیت سے نکال کر تجھے اشرف المخلوقات کی خلعت عطا فرمائی۔

غصے قطرہ کو مناسب ماحول میں اپنے یہ قدرت سے اس کی تربیت فرمائی۔ قطرہ سے خون بہت پھر گوشت کا لٹغرا پھر اس میں ہڈیوں ہنوں رگوں اور خون کی تالیوں کا جال بچھایا پھر تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر فٹ کئے اور ہر ایک عضو کا دوسرے سے کنکشن درست کیا اور اوپر چڑے کا فلاف چڑھا دیا تاکہ ساری مشینری محفوظ رہے۔

اور چار ماہ تک پوری خشک کے بعد جب تک روح کا کنکشن آن نہ کیا نہ ماں کو خبر تھی کہ کیا ہے اور نہ باپ کو پتہ تھا کہ کیا ہے؟ جب روح کا کنکشن آن ہوا تو ماں سمجھی کہ خدائی دستر خوان پر آنے والا مہمان خصوصی مقرب میری گود کی بھی زینت بنے گا بس خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ابھی تک اس مہمان کی شکل کسی نے نہیں دیکھی۔ نہ نر یا مادہ کا پتہ ہے نہ یہ خیر ہے کہ وفادار ہوگا یا بے وفا؟ سون ہوگا یا کافر؟ نیک ہوگا یا بد؟ خوبصورت ہے یا بد صورت؟ لیکن تمام احباب اس کی آمد کے منتظر اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی جھوٹا تیار کر رہا ہے۔ کوئی پوشاک بنا رہا ہے غرضیکہ اے انسان تیری آمد سے پہلے یہ استقبالیہ پارٹی تیری خوش آمدید کے لیے جنم براہ ہے۔ دیکھے اور آزمائے بغیر ان کے دلوں میں تیری محبت ڈالنے والا کون ہے؟

اے انسان حیرے جسم کے اعضاء کو جس مستحسن ترتیب سے میں نے جوڑا ہے۔ کوئی ہے دنیا کا دانشمند جو میری اس خشک میں کوئی صیب نکال سکے۔ اگر پاؤں

میں کاٹنا چھے تو زبان سے لائے کہ ہے آنکھ سے آنسو کہ ہے اور ہاتھ فوراً مقام "حادثہ" پر پہنچتا ہے۔ بتاؤ تکلیف تو وہاں تھی لیکن اعضاء کو کیسے پہنچا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عضو سے دوسرے عضو تک لطیف سائلکشن ہے کہ ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے محنت کر دیتی ہے۔

غالباً اسی نسبت سے مصوم نے فرمایا کہ تم تمام مومنین جسم واحد کی طرح ہو جاؤ۔ کہ جس طرح جسم کے ایک عضو کی تکلیف سب اعضاء کو محاذ کرتی ہے اسی طرح دنیا کے کسی حصہ میں مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو دنیا کے تمام مومنوں کو ترپ جانا چاہئے۔ اے انسان فکرم مادر میں تیری غذا ماں کا خون تھا جب ماں کی گود کی زینت بنا تو تیری غذا کا وہ راستہ بند کر دیا گیا اور منہ کو تیری غذا کا راستہ بنایا اور ماں کا سینہ تیری غذا کا خزانہ بن گیا۔ فکرم مادر میں منہ کے ذریعے غذا نہیں دی گئی کیونکہ وہ غذا زبان سے مس ہونے کے قابل نہ تھی۔ پس جب تک تو خدائی دستر خوان پر تھا تو تیری زبان کو اس نے نہیں نہ ہونے دیا بلکہ غذا کا راستہ بدل دیا اب دنیا میں اس زبان کو جس نہ کر کیونکہ یہ زبان ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد کے لیے ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ شیعہ کوے کی طرح لاپٹی نہیں ہوتا اور کتے کی طرح بھونکن نہیں ہے یعنی غنائے حداد رسول و آخر کے خلاف زبان کو استعمال کرنا۔ بولنا نہیں بلکہ بھونکنے کے مشابہ ہے۔

فکرم مادر میں تو بیمار تھا تو اللہ نے علاج کیا۔ بھوکا تھا تو اللہ نے رزق پہنچایا اور تیری تمام ضروریات کا کفیل وہی رہا۔ اب تیرے جواں و طاقتور ہونے کے بعد اس کی قدرت سے توجید نہیں ہے کیونکہ روح کا وہ نکش جس کے آن ہونے سے تجھے زندگی ملی۔ اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے اگر چاہے تو آن رہے دے اور

چاہے تو آف کر دے پچھنے میں 'جہالتی میں' بڑھاپے میں 'سفر میں' گھر میں بیمار کر کے یا سدرتی کی حالت میں جب چاہے وہ اس زندگی کے جن کو آف کر سکتا ہے لہذا اس کا شکر ادا کر دو اور اس کی گرفت سے ابد۔

یہ انسان کس قدر جفا کار ہے۔ کہ ہر ایک کو خوشی سے سلام کرتا ہے سپاہی کو سلام، افسر کو سلام، دوست کو سلام، بزرگ کو سلام، ساتھی کو سلام بلکہ ہر ایک کو سلام لیکن اگر سلام نہیں کرتا تو اس صربان حلق کو جس نے سب کچھ مفت عطا فرمایا ہے۔ عہدہ میں جا کر سبحان ربی الاطیٰ و بحمدہ کہہ دیجئے سے اس کا حق عبودیت تو پورا نہیں ہوتا یہ تو صرف سلام ہے اور اقرار ہے کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو معبود ہے۔

ہمارے عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کو ملائکہ کا عہدہ بڑھاتا نہیں اور ابلیس کا انگار گھٹاتا نہیں۔ ابراہیم و موسیٰ کا عہدہ قائم نہیں دیتا اور نمرود و فرعون کی سرکشی نقصان نہیں پہنچاتی۔ پس وہ عبادت سے بڑھتا نہیں اور نافرمانی سے گھٹتا نہیں۔ کیونکہ جو کھنے یا چرے وہ خدا نہیں۔

دیکھئے جو بیٹا باپ کو ابا نہ کہے تو اس میں باپ کو کوئی نقصان نہیں بلکہ نقصان اسی بیٹے کا ہے۔ جو باپ کو ابا نہیں کہتا۔ کیونکہ دنیا اس کو حرامی کہے گی۔ اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں مجھے یاد کر کے میرے بندے کہلائیں اور نافرمانی کر کے اور میرے حکم کے سامنے سر تابی کر کے شیطان کے بندے نہ کہلائیں۔

ایک ہوٹل کے سامنے سے انسان گزر رہا ہو تو ہوٹل دلاکتی لجاہت اور خوشامد سے مدد کرتا ہے۔ پھر ہوٹل کے ملازمین ہر کرسی بجک گلاس بجلی کا پنکھا سب طرح کی تواضع کر کے چائے کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے مالک کو صرف ایک

روپیہ وصول ہوتا ہے اور اگر وہ ایک روپیہ بھی معاف کر دے تو دلی میں خوشی پیدا ہوتی ہے لیکن یاد رکھو! اس نے ایک روپیہ معاف کر کے اگر یہ شخص باخیر ہے تو اس کا طمیر خریہ لیا ہے۔ اب جب بھی یہاں سے گزرے گا تو خود بھی اس کا پکا گاہک بن جائے گا اور دوستوں اور احباب کو بھی اس ہوٹل سے روشناس کرائے گا اور آتے جاتے اس کو سلام بھی کرے گا۔ تو اگر اللہ کہے! اے میرے بندے جس نے تجھے صرف ایک روپیہ معاف کیا ہے اس کو تو آتے جاتے سلام کرتا ہے۔ لیکن میں اللہ جس نے تجھے ہر شے معاف کی ہے، کبھی تو حیثانی زمین پر رک کر کہہ دیا کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ۔

دیکھئے کراچی کا کلٹ جیب میں ہو اور اسٹیشن پر دو گاڑیاں بیک وقت تیار ہوں۔ ایک کا رخ کراچی کی طرف اور دوسری پشاور جانے والی ہو تو یہ نہ کہو کہ جس گاڑی پر سوار ہوں گا وہی کراچی لے جائے گی بلکہ اسی گاڑی پر بیٹھنا ہوگا جو کراچی کی طرف جاری ہو ورنہ اگر اسی کلٹ کے سہارے پشاور والی گاڑی پر بیٹھے حالانکہ اس کو اسٹیشن کا عملہ چیکر اور سواریاں سب کہتے رہیں کہ غلطی کر رہے ہو۔ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہے کہ کلٹ بھی حکومت کی جاری کردہ اور گاڑی بھی حکومت کی۔ لہذا جس گاڑی پر بیٹھ جاؤں کراچی پہنچائے گی۔ تو یہ اس کی حماقت ہوگی کیونکہ اگر اس گاڑی پر سوار ہو گیا اور راستہ میں چیننگ ہو گئی تو جہان بھی پڑے گا۔ ہنگ عزت بھی ہوگی پہلا کلٹ بھی ضائع ہو کر کراچی جانے کے لیے گاڑی بھر دی یعنی پڑے گی جو کراچی جا رہی ہوگی۔ پس وقت بھی ضائع ہوگا اور منزل پر بھی لیٹ پہنچے گا۔

یہاں دنیا کے پلیٹ فارم سے بیک وقت دونوں گاڑیاں روانہ ہیں ایک کا رخ جنت کی طرف اور دوسری کا رخ جہنم کی طرف۔ جنت کی گاڑی کا ذمہ دار حسین

اور جہنم کی گاڑی کا ٹھیکہ دار بنے۔ اب اگر کھٹ مٹی ولی اللہ کا ہے تو پہچان کر حسین
 ولی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کہ کھٹ مٹی ولی اللہ کا ہے پس جس
 گاڑی میں بیٹھو گے وہی جنت پہنچائے گی۔

بہر کیف قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھنا ہوگا ہر کمزور کو سہارے
 کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ سہارا ایسا مضبوط ہو جو سہارا لینے
 والے کا بوجھ برداشت کر سکے اگر آدمی کا سہارا ہے تو وہ آدمی خود بیمار نہ ہو۔ اگر
 دیوار کا سہارا ہے تو وہ گرنے والی نہ ہو اگر لکڑی صفا کا سہارا ہے تو وہ بوسیدہ نہ ہو۔
 اگر سہارا کمزور ہوگا تو سہارا لینے والے کو بھی ڈالے ڈوبے گا۔

قیامت کے دن کے لیے امامت مٹی وہ سہارا ہے جس میں کمزوری نہیں۔
 وہ صرف گنہگاروں کا سہارا نہیں بلکہ معصومین کا بھی سہارا ہے انہیوں مٹی کا سہارا نہیں
 بلکہ نبیوں کا بھی سہارا ہے چنانچہ فرمانِ پیغمبر ہے

بَا عِلٰی مِنْ اَدَمَ الٰی عِیْسٰی تَحْتَ لَوَالِیْ وَ اَنْتَ

حَامِلُ لَوَالِیْ

یعنی آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو میرے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا
 اور تو میرے جھنڈے کو اٹھانے والا ہوگا۔

پیغمبرؐ نے فرمایا جس شخص کے کانوں پر علی کا نام آئے اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا
 ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں
 کی۔ علی کا نام بہت سے کانوں پر آتا ہے لیکن کلیجہ قسمت والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔
 اور علی کا نام شیعوں کی مخصوص علامت ہے کیونکہ دوسرے جب علی کا نام لیں تو دو ڈر
 ڈر کر لیں مگر اور شیعہ علی کا نام فہم فہم کرے گا۔ اسی طرح دوسرا آدمی علی کا نام

لے گا تو نادان سمجھ کر اور شیعوں علیؑ کو لے گا تو ایمان سمجھ کر۔

علیؑ وہ امام ہے جس پر امامت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ خلیفہ ہے جس پر خلافت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ ولی ہے جس پر ولایت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ متدین ہے جس پر دیانت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ امین ہے جس پر امانت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ اہم نبی ہے جس پر نبوت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ معادنِ رسول ہے جس پر رسالت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ نجی ہے جس پر سخاوت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ بہادر ہے جس پر شہادت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ عارف ہے جس پر معرفت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ عابد ہے جس پر عبادت کو ناز ہے۔

اور علیؑ وہ موحّد ہے جس پر وحدت کو ناز ہے۔

علیؑ وہ جنتی ہے جس پر جنت کو ناز ہے۔

تم بھی وہ شیعوں ہو جس پر شیعیت کو ناز ہو لیکن یاد رکھو سردار جس قدر عظیم ہو غلام کو اسی کی حیثیت سے رہنا پڑے گا۔ معمولی سردار کا غلام ہو تو اس سردار کی پوزیشن کے مطابق وضع اختیار کرے گا اور بلند سردار کا نوکر ہو تو اسی سردار کی حیثیت کے مطابق وضع رکھے گا۔ تاکہ اس کا سردار جس بزم میں جائے یہ نوکر اس کے لیے شرم کا موجب نہ بنے۔

شیعوں! تم علیؑ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو پیچھے سوچو کہ علیؑ کس قدر بلند

سردار ہے اور کس بزم کی زینت ہے۔ ہاں ہاں علیؑ وہ سردار ہے جو بزم اولیاء کی زینت علیؑ وہ سردار ہے جو بزم ملکوت کی زینت علیؑ وہ سردار ہے جو بزم انبیاء کی زینت ہے جس کے پیچھے شیث سے مہدی تک تمام اولیاء ہوں اور جس کے تابع آدم سے لے کر مہینئ تک تمام انبیاء ہوں تم اگر غلام ہو تو کم از کم اس قدر اپنی وضع بناؤ کہ آدم و نوح کے دوش بدوش کھڑا ہونا پڑے تو تمہیں جگہ مل سکے۔

علیؑ کا شیعہ ہو اور بے شمار ہو۔ اس کا کوئی تک نہیں۔ فس و زکوٰۃ کا پابند نہ ہو یہ کوئی جز نہیں۔ آئے حسین سے دوس لہجے کہ آخری وقت میں ابوشامہ صدیقی نے حواہش کی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو آپہنچتے آئے دعاوی کہ خدا تجھے نمازیوں میں شمار کر کے اٹھائے۔

دنوں سے چند نئے بدن پر تیروں کے بے حد زخم تھے چنانچہ استکانہ کیا تو ایک تیر نے پیشانی کو بوسہ دیا پھر استکانہ کیا تو تیر نے لب مبارک کو زخمی کیا پھر استکانہ فرمایا تو تیر گلوئے نازنین پر لگا اور پھر استکانہ کیا تو سر شہید تیر سینے پر لگا اور اس کی نوکین مزی ہوئی تھیں وہ سانسے سے نہ کھینچا جاسا نہیں پیچھے ہاتھ لے کر اس کو کھینچا اور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے تو ایک عالم نے پہلو میں ہتھ دھا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے بے شک اس موقع پر دہرا کی مدح لے جاؤ کہ گد میں لیا ہو گا تیروں پر کافی دیر تک رہے۔ پس زمین پر پہنچے تو آخری دودھ کے لیے خیرہ کی طرف روانہ ہوئے فجعل ہنوء و سبک یحییٰ بمثل اُمّتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ نہ معلوم خیرہ کے در پر کیسے پہنچے؟

پھر کھلی طرف پلٹ گئے اور جھولے آواز دی یہاں اعداء اے میں نسباً چنانچہ یمن اُٹھی اور بھائی سانسے نظر نہ آیا۔ میں واپس آ گئی۔ دوبارہ خیف آواز سے

فرمایا یا اختہ تو دوبارہ درخیمہ پر لگیں لیکن بھائی نظر نہ آیا۔ اب جو قیصری ہار حسینؑ نے صدا دی تو برقعہ پہنا اور خیمہ سے باہر آئیں۔ اور خیمہ کی کچلی جانب آ کر دیکھا تو خدا کسی بکن کو بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے جو ننب نے حسینؑ کی دیکھی۔

کمر پہ ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ چوب قات پر ہے۔ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ ہر زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں۔ ننب قیصری دفعہ آواز دے رہا ہوں لیکن جواب نہیں دیتی۔ میں رو کر بکن نے عرض کیا میں تو حاضر ہوں کیا حسینؑ تو ہے؟ جو سر سے ہاتھوں تک خون میں غللوں ہے۔ فرمایا ہاں انا کی امت نے یہ حال بنا دیا۔ فرمایا اگر کوئی کپڑا ہے تو میرے پیشانی والے زخم پر پٹی باندھ دو۔ شاید خون کو روک کر سیکھ سے اور باقی سدا بھوں سے دوا کرنا چاہتے ہوں گے۔ بی بی نے رو کر عرض کی ہوگی حسینؑ! تیرے کس کس زخم پر پٹی باندھوں؟ جبکہ سر تا پا کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں ہے۔

جب مٹی کے سر پہ حسینؑ نے اپنے قمار سے پٹی باندھی تھی تو مٹی نے فرمایا تھا۔ بھولے حسینؑ تو خوش نصیب ہے ہبا زخمی ہے اور تو پٹی باندھ رہا ہے۔ جب تو زخمی ہوگا تو تیرا بیٹا تجھے پٹی تک نہ باندھ سکے گا۔
بھولے!

بی بی نے عرض کیا مجھے ہاں کی وصیت پوری کرنے دیجئے۔ گردن جھکائے تاکہ میں گردن کا بوسہ لے لوں۔ جب بی بی نے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا تو حسینؑ نے فرمایا:

لیکن! مجھے بھی اجازت دیجئے کہ تمہارے سر کے بالوں کو بوسہ دے لوں۔
چنانچہ انہوں نے سر سے چادر کا داکن ہٹایا اور حسینؑ نے بوسہ دیا۔

چود ہویں مجلس

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُمَّةٍ بِامامِهِمْ ا

(اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کے معنی ہیں آگے چلنے والا۔ پس آگے چلنے کا وہی حقدار ہے۔ جو راستے سے امداد دے۔

کس قدر دانشمند ہیں وہ لوگ جو خود تو اندھے ہوں لیکن ان کا پیشرو (امام) آنکھیں رکھتا ہو۔ اور کہتے امتق ہیں وہ آنکھوں والے جو آنکھوں کے باجود تاجینے کے پیچھے چلنا پسند کریں۔

کس قدر نیک بخت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے علیٰ امام عطا فرمایا ہے حالانکہ یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔

جب عالم ملکوت کی ابراہیم علیہ السلام کو سیر کرائی گئی تو زیر عرش ایک تصویر نور کو دیکھا پس دریافت کیا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ تیری پوتی سلطان الانبیاء کی شہزادی میری کثیر خاص خاطرہ کے نور کی تصویر ہے تو ابراہیم نے

عرض کیا اس کے سر پر نورانی تاج کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ اس کے والد حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے۔ پھر پوچھا اس کے گلے میں نورانی ہار کیا ہے؟ تو جواب ملا یہ اس کے پاس شوہر علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ پھر عرض کیا اس کے کانوں میں دو نورانی گوشوارے سے کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ اس کے دو شہزادوں حسن و حسین کا نور ہے۔ پھر پوچھا ان کے گرد۔ نو' لوار کن کے ہیں؟ تو جواب ملا یہ اس کی اولاد میں سے نو اماموں کے انوار ہیں۔ پس عرض کی کہ ان چودہ کے گرد احد لگا، انوار کن کے ہیں؟ تو جواب ملا ان کے قیامت تک ہونے والے شیعوں کے انوار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا: اے اٹھ مجھے ان چودہ کے شیعوں میں سے کر کے اٹھاؤ۔

پس شیعوں کی نسبت علی کی طرف ہے بلکہ ان کی پہچان یہی ہے کہ علی کے شیعہ ہیں۔ پس ان کو ایسے کردار سے گریز کرنا چاہئے جس کو دیکھ کر علی کی ہزار ہو جائیں۔

چنانچہ مسجد کوفہ سے نکلے ہوئے چند آدمیوں نے سلام عرض کیا تو آپ نے

دریافت فرمایا

تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم لوگ آپ کے شیعہ اور حب دار ہیں۔

تو آپ نے فرمایا خالی لااری لہکم سبحا المشیعة.

میں حیران ہوں کہ تم میں شیعوں کی ایک بھی علامت موجود نہیں تو وہ کہنے

لگے شیعوں کی کیا علامتیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف خدا

کی وجہ سے آنسوؤں کی نمی ہوا کرتی ہے۔ پیشانی مجیدہ ربانی کی گواہ ہوتی ہے اور ماہ

رمضان کے روزوں سے ان کے پیٹ پشت سے ملے ہوتے ہیں۔ (ایسا نہ ہو جس

طرح عام لوگوں میں ایک فقرہ مشہور ہے۔

”کھادی رکھتے چٹی رکھ۔۔۔ دم حیدر حیدر کہتی رکھ۔“

امام نے فرمایا

شیعو! ہماری رعیت ہو۔ ہمارے لئے داغ مت ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

میرے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ

اگر کسی شہر میں دس ہزار لوگوں کی آہادی ہو اور ہمارے شیعوں

میں سے صرف ایک گھر ہو تو وہ ایسا ہونا چاہئے کہ اگر باہر کا

مسافر آ کر پوچھے کہ اس شہر میں کوئی دیانتدار مہمان نواز

مہارت گذار آدمی موجود ہے؟ تو ہزار نو سو ننانوے گھر اسی

ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ ایک گھر ہے۔ اگرچہ

ہے شیعو۔“

دیکھو ہم اگر بد معاش امام کو پسند نہیں کرتے تو ہمارا امام بھی بد معاش ظلام

کو پسند نہیں کرتا۔

جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے اعلان جنگ کے بعد اپنی فوج کو

پھٹی دے دی اور کافی آدمی چھوڑ کر چلے گئے۔ گویا امام اس سخت ترین وقت میں

بھی فوج کی پھانسی کر کے واضح کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں بھرتی کی ضرورت نہیں بلکہ

ہمارے سوائے تمہارے ہوں تو بے شک ہوں لیکن جو ہوں وہ حبیب ابنی مظاهر کی

طرح کے ہوں۔

ابو حمزہ صدادی نے عرض کیا حضور! ہم چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی

اقدام میں ادا ہو جائے تو آپ نے دعا دی۔ اللہ تجھے نمازیوں میں سے کرے کہ تو نے اس مشکل وقت میں بھی نماز کو یاد کیا ہے۔

جب ہماری پہچان ہی ملنے کے نام سے ہے تو ہم ایسا کام کیوں کریں گی سے ہمارا امام نارض ہو اور قیامت کے دن امت کا حساب امام ہی کے ذمہ ہوگا۔ اللہ کری عداوت پر نہیں بیٹھے گا کیونکہ جو کری پر بیٹھتا ہے کسی اس کی لپک بنتی ہے اور جو لپک کا محتاج ہو وہ خدا نہیں۔ پس کری عداوت پر ملتی ہوں گے۔

چنانچہ پیغمبرؐ نے فرمایا۔ حدیث دہلیہ میں ہے۔ ایک منبر نصب ہو گا جس پر میں ہوں گا اور اس کے ساتھ دوسرے منبر پر علیؑ تشریف فرما ہوں گے۔ رضوان جنت اور دربان جہنم دونوں جنت اور جہنم کی چابیاں میرے قدموں میں ڈالیں گے تو وہ علیؑ کو دے دوں گا۔ پس علیؑ اپنے سوالیوں کو جنت میں اور دشمنوں کو جہنم میں پھینکے گا اور مروی ہے کہ پل صراط جو جہنم کے اوپر ہوگی جب لوگ اوپر سے گزر رہے گے تو علیؑ علیہ السلام دوزخ کو خطاب کر کے فرمائیں گے کہ وہ تیرا ہے اسے بڑپ کر جا۔ اور یہ میرا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس لئے علیؑ کا لقب ہے۔

اسم الجنة والنار۔

اور شیعوں کی پہچان نام ملتی ہے اس طرح ہے کہ مثلاً کوئی تاریک مات میں کسی راستہ پر جا رہا ہو اور دائیں یا بائیں کہیں سے آواز اس کے کان میں پہنچے

”یا علیؑ اگرچہ اس نے اس کو دیکھا نہیں“

تو قند و کامت معلوم۔

نہر و مادہ معلوم۔

نہ جن و انسان کا پتہ ہے۔

صرف نام علی بن کریم آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ جو بھی ہے۔ ہے شیعہ۔
 اسی طرح کسی بچے کا نام غلام علی یا غلام حیدر وغیرہ ہو تو فوراً فیصلہ کرے گا
 کہ کسی شیعہ کا بچہ ہے۔ کسی مکان کے دروازہ پر نام علی لکھا دیکھے تو پوچھنے کی ضرورت
 نہیں۔ خود بخود سمجھ جائے گا کہ شیعہ کا گھر ہے۔ اور مسجد کے دروازہ پر نام علی دیکھے تو
 ہر بندہ بھی فیصلہ کرے گا کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے۔ قرآن کے پہلے خالی ورق پر نام
 علی لکھ دیا جائے تو ہر قرآن اٹھانے اور پڑھنے والا سمجھ جائے گا۔ یہ قرآن بھی کسی
 شیعہ کا ہے۔

۴۴

کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خاموش ہو جائے تو کہا
 جائے گا یہ مسلمان والا کلمہ ہے۔ اور اگر بعد میں کہہ دے علی ولی اللہ تو کہا جاتا
 ہے پورا کلمہ شیعوں کا ہے حالانکہ پیچھے دو حصوں پر تو اتفاق تھا کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ
 ہے۔ گویا معلوم ہوا جس کلمہ تو حید کے بعد علی کا نام ہو وہ کلمہ تو حید شیعوں کا ہے اور
 جس کلمہ رسالت کے بعد علی کا ذکر ہو وہ کلمہ رسالت شیعوں کا ہے۔

اذان میں بھی اگر اللہ اکبر ہے۔ لا الہ الا اللہ تک درمیان میں علی کی
 ولایت کی گواہی نہ ہو تو اذان عام مسلمانوں کی ہے اور ولایت علی کی گواہی آ جائے تو
 اذان شیعوں کی ہے۔ آج کل تو بسوں اور کاروں پر بھی نام علی لکھا دیکھ کر آسانی
 سے پہچان کی جاسکتی ہے کہ ان کا مالک یا ڈرائیور شیعہ ہے۔

تو علی کا نام سن کر گھبرانے والوں سے پوچھا جائے تم نمازیں روزے
 جنتیں زکوٰۃ خیرات و صدقات تو اسی لئے ہی کرتے ہو کہ بہشت نصیب ہو لیکن
 جب تمہارا خیال یہ ہے کہ جہاں علی ہو وہ شیعوں کی ہوتی ہے۔ تو پہلے اس سے

پہچہ تو لو۔ کہیں جنت کے دروازہ پر کسی علی کی کرسی نہ ہو۔ ہاں ہاں۔ وہاں علی کا ڈیرہ لگا ہو اور قسم جنت دی ہوں۔ یہاں نام علی سننے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ وہاں تو خود بنفس نفیس موجود ہوں گے پھر تم اتنا ہی کر سکو گے کہ احرار کی آنکھیں بند کر کے اگلے گھر چلے جاؤ گے۔ اور وہاں علی نعرۂ حیدری لگاتے ہوئے اسی گھر میں داخل ہو جائیں گے۔

علی جس کا نام علی علی ہے اس کی عظمت کے کیا کہنے ہے علیؑ کا معنی ہے بلند۔ کس سے بلند۔ کتنا بلند؟ یہ نام رکھنے والا ہی بتائے گا لیکن یاد رہے۔ یہ نام ابو طالب نے نہیں رکھا اور نہ فاطمہ بنت اسد نے تجویز کیا ہے بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی نام نہیں رکھا بلکہ یہ اس نے رکھا ہے جس نے علی کو علی بتا دیا ہے۔

امینۃ امامت والدۃ علیؑ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیت الشرف میں آرام فرما تھیں کہ توحید کے مخصوص دار لیس کے ذریعے خفیہ طور پر کان دکان اطلاع پہنچی میری امانت کی ادائیگی کا وقت قریب ہے میرے گھر آ کر میری امانت ادا کیجئے چنانچہ امینۃ امامت نے اپنے بیت الشرف سے بیت اللہ کا قصد فرمایا۔ پہنچ کر مقامی دستور کے مطابق یا حضرت عبدالعظیم کے قانون کے مطابق کعبہ کا طواف شروع کیا۔ ابھی طواف پورا نہیں ہوا تھا کہ فوری طور پر امانت کی ادائیگی کا مطالبہ شروع ہوا۔ دیکھا اور بند تھا تو پچھلی طرف دیوار کا سہارا لے کے پی پی نے عرض کی ا

اے اللہ تیرے اوپر اور تیرے ظلیل اپنے جد ایمان پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے حکم میں ہے۔ ادائیگی امانت کی گھڑی آسان فرما اور اس کے اسباب کو دھیا فرما۔ چنانچہ کعبہ کو جنبش ہوئی اور فوراً پریشانی اسی مشکل کئی دیوار پچھنی اور شہر عظم کے در کے لئے نیا در کشادہ ہوا اور صاحب خانہ کی دعوت

خصوصی پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے اندر داخل ہوئیں تو آسیہ و مریم کے ہمراہ حوران جنت نے بڑھ کر استقبال کیا۔ دیوار مل گئی اور در بندہ ہوا۔ تو تاریکی میں نور پردہ دگار کی کرنوں نے اجالا کر دیا۔ امانت لیا ہوئی۔ اضطراب ختم ہوا۔ حوران جنت نے ولی اللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور تین دن مسلسل دسترخوان توحید پر مہمان رہیں۔ پھر مریض ہوئیں تو کس انداز سے؟ جہاں سے آتے ہوئے رکھلا تھا اسی مقام سے پھر ذکر کشادہ ہوا اور مجدد امامت اب متاع لامت کو بصورت باطنی قرآن جنتی قلائفوں میں لپیٹ کر اپنے سینے کا تعویذ بنائے ہوئے باہر نکلیں۔

جب بی بی اندر گئی تھیں تو باہر بیٹھے ہوئے سرداران قریش مہاس بن عبدالمطلب اور ابو جہل مخزومی حیران ہو رہے تھے کہ ہاشمہ دستور نے سلف عبدالمطلب کے خلاف آداب کہہ کر نظر انداز کر کے طواف کو ادھورا کیوں چھوڑا؟ دیکھا دروازہ ویسے کا ویسے بند ہے اور قفل لگا ہوا ہے۔ قدموں کے نشان ایک مقام پر رک گئے کہ آگے بڑھی نہیں اوپر کو چڑھی نہیں۔ پس دریائے حیرت میں ڈوب گئے کہ واپس اتنی نہیں۔ زمین پھٹی نہیں دروازہ کھلا نہیں تو کہاں گئی ہوں گی؟ چنانچہ یہی خبر پورے مکہ میں پھیلی اور زن مرد مگن بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ جتنے سزاقتی بائیں اور بی بی کے باہر آنے تک کا معاملہ تھا اور جس کی ناموس موضوع گفتگو تھی۔ (ابو طالب) وہ آرام سے اپنے گھر رہے۔

اب تیسرے دن جو باہر تھریف لائیں اور لوگوں کا جھوم دیکھا فوراً کھڑی ہو گئیں اور خطاب کر کے فرمایا۔ من منٹلی میری مثل کون ہو سکتا ہے۔ یعنی اماں خواہے آج تک کی کوئی عورت اس شرف میں میرے ہم پلہ نہیں ہو سکتی کہ میں مسلسل تین دن کے لئے دسترخوان توحید پر بلائی گئی اور پاک مستورات میری خدمت کے

فرائض انجام دیتی رہیں۔ بے شک مریم کے لئے ایک دن کے لئے کھانا آیا تھا لیکن اسے نہ بلایا گیا بلکہ کھانا پہنچایا گیا اور میری طرف کھانا نہیں لایا گیا بلکہ مجھے دسترخوان توحید پر بلایا گیا۔

میں نہیں سمجھ سکا کہ مریم کا قصہ تو سورہ آل عمران میں ہے اور ابھی تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا بلکہ دس سال بعد ہونا تھا تو علی کی اماں نے سورہ آل عمران میں بیان ہونے والے مریم کے قصہ کو کس سے پڑھا تھا؟

اب تین دن تک گھر میں خاموش بیٹھے رہنے والے کو جنگلنے والی ذات نے ظاہری اسباب کے بغیر جنتا دیا۔ اور وہ اس خود ولی اللہ فرزند کے استقبال کے لئے بسوئے کعبہ روانہ ہوئے اور راستہ میں طاقات ہو گئی اور مشام امامت میں حضرت ابو طالب کی پاکیزگی کی خوشبو سبکی تو یہ الہی مصمم ہاتھوں کو جنبش دی تو جنتی خلاف وجہ الہی چہرہ انور سے ہٹاتے ہوئے باپ کے چہرہ کی زیارت کرتے ہوئے دلوں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر عرض کی۔ السلام علیک یا ابتاہ! ابو طالب نے بلا کر علی کو لیا اور سینہ سے لگایا۔ گھر پہنچے دلوں وجہ اللہ کا دیدار کر کے خوش تھے کہ نام رکھنے کی تجویز پیش کی ہوئی تو عائشہ فاطمہ بنت اسد کا خیال تھا کہ اس کا نام اسد ہو اور ابو طالب کا خیال تھا کہ نام ہاشم ہو لیکن مہذب خاندان کے مہذب فرد نہ تو ایک دوسرے کی دل فہمی گوارا ہے۔ اور نہ زبردستی اپنا نظریہ دوسرے پر فہمنے کی کوشش ان کا دستور ہے تو ابو طالب نے کہہ دیا کہ اس کا نام وحی ہو گا جو اللہ رکھے گا۔ یعنی تم بھی اپنا خیال چھوڑو۔ اور میں بھی اپنا نظریہ ترک کرتا ہوں۔ اگر یہ ہمارے گھر پیدا ہوتا تو نام ہم رکھتے اب جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے نام بھی وہ خود رکھے گا۔

چنانچہ در کعبہ پر پہنچے دلیہ کعبہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں ولی اللہ

کو تھا۔ پس ابو طالب گویا ہوئے

يَا رَبِّ هَذَا الْعَسْقُ الدَّجِيُّ وَالْقَمَرُ الْمُبْلَجُ الْمَعِيُّ.

اے اس تاریک رات اور روشن چاند کا پروردگار

ہیں لنا میں امرک الخطفی ماذا يسمى ذلک الصبی.

اپنا خلی امر واضح فرما کہ ہم اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ یہاں یہ بات قیچہ

ہے کہ اس وقت مکہ کے رؤسا اور متا دید قریش کے جم غفیر میں حضرت ابو طالب

اپنے بچے کا نام پوچھ رہے تھے۔ اور کہہ رہے تھے اے تاریک رات اور روشن چاند

کا پروردگار تو ہی بتا کہ اس بچے کا نام کیا ہونا چاہئے؟ تو مشرکین مکہ کے سامنے اللہ

کی ربوبیت کا اعلان کرنا اور ان کے خداؤں کو نظر انداز کرنا حضرت ابو طالب کا

جرأت مندانہ اقدام تھا۔ مشرکین مکہ غالباً اسی دن سے کچھ گئے تھے کہ اس کا دین اور

ہے۔ اور ہمارا دین اور ہے اور اگر آج بھی اس دور کا مشرک دوبارہ زندہ ہو جائے تو

ان کو ابو طالب کی توحید پرستی کا انکار نہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے کانوں اعلان نبوت سے

دس سال پیشتر ابو طالب کی توحید پرستی کا اعلان سن چکے تھے۔ پس ان مشرکوں سے

بدتر ہیں وہ لوگ جو اب بھی ابو طالب کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔

بہر کیف ابو طالب کی انتہاء ہوئی توحید کی طرف سے جو انی کلمات فوراً لکھنا

میں گوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے درشت زبہان کے بچے اور داؤدی

مقدس کے کنگر زبان توحید بن کر گویا ہوئے تھے اور ابو طالب کے لئے مسجد الحرام کا

برذرہ لکھا کا ہر لمحہ اور کعبہ کا ہر گوشہ زبان توحید بن کر گونجا۔ ایسے ہی کلمات وحی

کافیہ وحی، نایف اور وحی زبان۔ آواز آئی۔

غصصنما بالولد الذکی الطاهر المتعجب الرضی

تمہیں دکی فرزند سے مخصوص کیا گیا ہے۔ جو ظاہر برگزیدہ پسندیدہ ہے۔

اسمہ من شامع علیٰ علیٰ اشتق من العلی

اس کا نام بلند اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جو علی سے مشتق ہے یعنی تمہیں معمولی پر نہیں بلکہ ذکی فرزند عطا کیا گیا ہے یہ کفر و شرک کی نجاستوں سے دہاں جا کر پاک نہ ہو گا۔ بلکہ پاک کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا میں چناؤ کا محتاج نہیں ہم نے اس کو جن کر بھیجا ہے۔ اور یہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے اس کو اپنے دفتر رضا کا اچارح کر کے بھیجا ہے۔ میں خود ملتی ہوں لہذا اس کا نام بھی علی رکھ دیجئے۔ میں علی تو وہ امام ہے جس طرح امام ہونے کا حق ہے۔ ہمیں بھی ایسا غلام بننا چاہئے جس طرح غلام ہونے کا حق ہے۔

ہمارے مذہب میں توحید و نبوت و امامت کے لئے شرائط و حدود ہیں۔ جس میں خدا کی صفات موجود ہوں جو ہوتی چاہئیں وہ صفات ثبوتیہ ہیں اور جو نہ ہوتی چاہئیں وہ صفات سلبیہ ہیں۔ اسی طرح نبی بھی ہر دعویٰ کو ہم نہیں مانتے بلکہ اس کے لئے شرائط ہیں اور اوصاف ہیں۔

ایک شرط یہ ہے کہ مصوم ہو۔ ہم غیر مصوم کو قطعاً نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

شیعوں کے نزدیک ایک اہم شرط ہے کہ نبی کا فرزند نہ ہو نہ اس کا باپ کافر ہو اور نہ ماں کافر ہو۔ اگر کافر زادہ ہو گا تو نبی نہیں ہو گا۔ اور اگر نبی ہے تو کافر زادہ نہ ہو گا۔

نبی کی اپنی امت کو والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اگر خود اس کے اپنے ماں باپ کافر ہوں۔ پس اگر ان کی اطاعت نہ کرے۔ تو لوگوں کو ماں باپ کی

اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور اگر خود ان کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اطاعتِ نبوت کے خلاف ہیں۔ کیسے ان کی اطاعت کرے گا؟

ہمارا جاہل اور نادان بچہ بھی دودھ کو نجس برتن میں ڈالنے کی جرأت نہیں کر سکتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دودھ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ اگرچہ ہزارہی قیمت کے لحاظ سے ایک روپے کا ہے تو جب ہمارا جاہل بچہ اللہ کی ایک روپیہ کی قیمتی نعمت اور رحمت کو نجس برتن میں ڈالنا نعمت کی توہین سمجھتا ہے تو خالق کائنات نے نور محمدی کو جس کے سر پر انبیاء کی سلطانی کا تاج ہے۔ نجس دھوئیں یا نجس صلبوں میں کیسے رکھا؟

ہم میں سے کوئی آدمی جب قرآن ہزار سے خریدنے کے لئے جاتا ہے تو پہلے گھر میں دیکھتا ہے کہ قرآن کے شایانِ شان کوئی اس کے رکھنے کی جگہ بھی ہے اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو اس کی جگہ بنانے کا ٹھکانہ قرآن کو لائے گا۔ جب اس صامت قرآن کو ناموزوں مقام پر رکھنا۔ ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو خالق کائنات نے مناسب صلب اور مناسب رحم کی تخلیق کے بغیر نور محمدی کو (جس نے عالم کو پاک کرنا تھا) کیسے خلق فرمادیا؟

جس طرح نبوت کے لئے شرائط ہیں اسی طرح ہمارے نزدیک امامت میں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پس جس طرح کسی کافر کا بیٹا بنی نہیں ہو سکتا اسی طرح کسی کافر کا بیٹا بنی کا قائم مقام اور اس کا مسند نشین بھی نہیں ہو سکتا۔ پس حضرت علیؑ کی تمام مائیں فاطمہؑ بنتِ اسد سے لے کر حوا تک اور تمام آباء حضرت ابو طالب سے لے کر آدمؑ تک پاک تھے۔

تو شیعہ ہونے کے لئے بھی اوصاف ہیں۔ کچھ شیعہ اور کچھ مسلم۔ یعنی

مومن کے صفات جو بیان کئے گئے ہیں اس میں ہونے چاہئیں۔ اور وہ صفات جو مومن کی شان سے بعد ہیں ان سے اس کو پرہیز کرنا چاہئے تاکہ روز محشر اگر ہم خوش ہو کر کہیں کہ علیؑ ہمارا امام ہے۔ تو علیؑ بھی بسم اللہ کرے۔ یہ میرا غلام ہے۔

دیکھئے کر بلا کے کاہدین نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ شیعہ کیسے ہونا چاہئے؟ پس تمہارے تھے لیکن یزیدیت کے ایک بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کٹ گئے لیکن راد حق سے کوئی طاقت انہیں ایک لٹج بھی ہٹا نہ سکی۔ آخر کار یزیدیت کا آساں بوس ملک و حرام سے گرا اور پاش پاش ہوا اور حسینیت کا پرچم آج تک بلند ہے اور بلند رہے گا عزادار حسین خاریوں کا امام ہے۔

دیکھئے آپؑ ہر شیعہ کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کے جوان فرزندؑ نے بھی ایک شبیہ چھوڑی ہے اور وہ ہے اذان۔ تو اس مسجد میں ہونے والی اذان کو علیؑ اکبرؑ کی اذان کی صدائے بازگشت سمجھ کر لبیک کر لیا کرو۔ تاکہ شہزادہ علیؑ کی روح تم پر راضی ہو اور جس کے حق میں علیؑ اکبرؑ نے سفارش کر دی۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔

آئیے دیکھئے حسینؑ کے کم سن نو عمر بچے بھی نثار کو قضا نہیں ہونے دیتے

تھے۔

امیر مسلم کے دو کم سن فرزندوں کا حال آپؑ ہمیشہ سننے رہتے ہیں۔ انہوں نے آخر میں بھی دو رکعت نماز ادا کرنے کی قائل سے درخواست کی تھی۔ ایک سال برابر قید میں رہے۔ قید سے آزاد ہوئے تو کوفہ سے باہر رات کو نکل نہ سکے۔ پس ایک درخت پر چڑھ گئے۔ حادثہ کی کینز پانی بھرنے کے لئے آئی تو دو لورانی پتہ تو پانی میں دیکھ کر اوپر نگاہ کی تو وہ ہلکی چاند نظر آئے۔ پوچھا کون ہو؟ بتایا امیر مسلم کے دو جیم ہیں اور ان زیادہ کے قلم کے ڈر سے درخت پر چھپ کر بیٹھے ہیں۔

رات ہو گئی تو شہر سے نکل جائیں گے اس نے عرض کی کہ میرے گھر کی ملکہ موت
ہے آؤ تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ درخت
سے اترے اور اس کے ہمراہ موت کے گھر وارد ہوئے۔

امیر مسلم کے فرد نے کچھ کر موت نے بہت عزت کی۔ کھانا پیش کیا اور رات
کو الگ کمرہ میں ان کو جگہ دی۔ بچے سو گئے آدھ رات ڈھلے حادثہ گھر میں آیا جو
تھکے ہوئے کتے کی طرح دھپ رہا تھا۔ موت نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہنے لگا کہ امیر
مسلم کے دو فرزند امین زیاد کی قید سے بھاگ گئے ہیں اور بہت زیادہ انعام ان کی
مگر قاری پر مقرر ہوا ہے سارا دن ماما مارا پھرتا رہا۔ لیکن کہیں اس کا نشان نہ ملے۔ اس
لئے تھکا ہوا ہوں۔ مورا مجھے کھانا دوتا کہ کچھ آرام کر کے پھر ان کی تلاش میں نکلوں۔
موت عورت نے غصے میں کہیں کہ اولاد رسول کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ لیکن جھڑک دے کر
اس کو خاموش کر دیا۔

روٹی کھا کر سویا ہی تھا کہ دوسرے کمرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔
شہزادوں نے عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی جب کہ وہ حضرت امیر مسلم
سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بچوں کو زبطہ اہلاد میں چھوڑ کر آ گئے ہو۔ پس بچوں نے
یہ خواب دیکھ کر ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈاں کر رونا شروع کیا تو حادثہ
نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ موت نے جواب
دیا۔ کسی ہمسایہ کے بچے ہوں گے یہ کہنے لگا اگر ہمسایہ کے ہوتے تو ان کو کوئی تسلی
دینے والا ہوتا۔ مال بیوہ کرتی۔ باپ محبت کرتا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی لاوارث بچے
ہوں۔ جن کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اٹھا اور اس قرعہ کرے میں داخل
ہوا۔ پس دیوار میں ٹٹوتا ہوا آگے بڑھتا گیا اچانک اس کے ہاتھ شہزادوں کے سروں

پڑے۔ ————— ہائے اس ظالم نے کیا سلوک کیا ہوگا؟

پوچھا کون ہے؟ بچوں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تیرے مہمان ہیں۔ سید زادے ہیں۔ امیر مسلم کے چیم ہیں۔ پس بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور کہینچا تو دونوں قیہوں کے قدم زمیں سے بلند ہو گئے۔ یہ ظالم کہنے لگا۔ میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں اور مجھے پتہ نہ تھا کہ تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔

پس ان کو بقول مشہور:

ایک ستون سے باندھ دیا اور خود ساری رات سوتا رہا۔ بچے کراہتے رہے روتے رہے بلبلا تے رہے۔ صبح سویرے ان کو قتل کرنے کے لئے لے چلا پہلے اپنی بیوی بیٹے کو قتل کیا اور دریا کے کنارے پر لے آیا۔ کہا قیہیں اتار دو۔ بچوں نے معذرت کی تو اس نے ظلم کیا۔ بچے رو رو کر چپ ہو گئے۔

ایک قول کے مطابق۔

قیہوں نے کہا اگر تو طمع زر و دولت کے لئے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو بازار میں جا کر ہمیں فروخت کر دے اس لئے کہ ہم یوسفؑ سے حسن میں کم نہیں۔ انعام سے بدرجہا زیادہ تجھے دے دے گا۔ لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی آخر کار ایک کو قتل کیا۔ لاش پانی میں رک گئی پھر دوسرے کو قتل کیا اور دریا میں ڈالا دونوں بھائیوں کی لاشیں اکٹھی ہو گئیں۔ خدا جاے میثب کیسے سنبھلیں حالانکہ دریا کا پانی لہر سے لہا آتا ہے۔

بہر کیف یہاں لکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں سردوں کو لایا گیا جو کہ خون میں غلطان تھے۔ تخت پر سردوں کو رکھا۔ لیکن زیادہ نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے ان کے زندہ گرفتار

کرنے کا حکم دیا تھا تو نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ میں حکم دیا کہ اس کو اسی جگہ لے جا کر قتل کر دو جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے۔ ایک مومن کو موقع ملا۔ اس نے اس کو دیں لے جا کر قتل کیا اور لاش کو دریا میں پھینکا۔ لیکن دریا نے اس لاش کو قبول نہ کیا۔ پیش نگزیوں کا اہار لگا کر اس کو اوپر رکھا اور اس کے نجس مردے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔

ایک قول کے مطابق

امین زیاد نے حکم دیا کہ کوئی ان سردوں کو دھو کر لے آئے۔ چنانچہ ایک مومن نے ان دونوں سردوں کو جھولی میں لیا اور گھر لایا۔ زوجہ نے کہا گوشت لانا تھا تو الگ کپڑے لے جاتا۔ اس قمیض کو نجس کیوں کر دیا؟ کہنے لگا اس خون کو تو نہیں سمجھتی۔ عام گوشت نہیں امیر مسلم کے دو قبیلوں کے سر ہیں۔ دھونے کے لئے مانگ کر لایا ہوں۔

پس سوز نے طشت میں رکھے اور نوپ پانی ڈالا۔ مدت کے گرد آلود ہال تھے۔ پھر خاک و خون میں لت پت تھے۔ طشت کا سا پانی لال ہو گیا۔ دھو بھی رہی تھی اور بارگاہ بتول میں رد و کر عرض بھی کر رہی تھی۔ حسین کی اماں اس سب پر ناراض نہ ہونا کہ تیرے دو قبیلوں کے خون میں آج میرے بھی ہاتھ رنگین ہیں۔ لیکن آپ کی خوشنودی کے لئے ان کو نہلا رہی ہوں۔ پس دھو کر سردوں کو طشت میں رکھا۔ بالوں پر سنگسری دی۔ آنکھوں میں سرمہ لگایا اور چاند سے چھروں کو دیکھ کر ماتم کیا۔

ہائے تہاری میں دیکھتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ میں لوہے کی روئی ڈال دیا اور وہ سوکن
اٹھا کر دوبارہ لکھن زیادہ کے دربار میں حاضر ہوا۔

جب سروں کو تخت پر دکھا گیا تو امین زیاد ملعون اگرچہ بہت سگ دل تھا
لیکن غرا اور کئی بار اٹھا اور بیٹھا اور کہنے لگا جب یہی دلع میں نے ان کے چہرے
دیکھے تھے تو بالکل بے درخ تھے لیکن آج دیکھ رہا ہوں سیاہ درخ موجود ہیں۔ لیکن ہے
شہیدوں کے گھونٹے پریدہ سے آواز آئی ہو۔
کالم ہانا کامل ساری
رات ہمیں ستون سے باندھ کر ٹھانچے رہتا رہا۔

وَسِعِلْمُ الظَّالِمِينَ ظَلَمُوا اِيْ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

يَا اَللّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ

پندرہویں مجلس

عَنْ يَسُوَى الَّذِينَ يَظْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَظْلَمُونَ

کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے۔

اللہ نے انسانی ضمیر کو سمجھوڑ کر فیصلہ طلب کیا ہے کہ کیا تمہاری عقلیں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے سب ایک جیسے ہیں؟ یقیناً تمہارا ضمیر اور تمہاری عقل اس برابری کے قائل نہ ہوں گے۔ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہیں؟ کیا غلت و نور برابر ہیں؟ کیا ظلم و خوشی برابر ہیں؟

جس طرح یہ برابر نہیں۔

حلال و حرام برابر نہیں۔

غیبیٹ و طیب برابر نہیں۔

لور عالم و جاہل برابر نہیں۔

برابری کا قائل وہی ہو سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہر شے کے

افراد برابر ہوتے تو عقل کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

ہم نیک و بد، مومن و منافق، اور مسلم و کافر کو برابر نہیں سمجھتے پس مومن سے

محبت اور منافق سے نفرت فطری امر ہے۔ اور اسی کی دوسری تعبیر ہے۔ تولی و تمہی یعنی نیک سے محبت اور بد سے نفرت۔

مؤلف کے بعد سارے صحابی برابر نہیں۔ کیونکہ سب صحابہ نے داتا فوٹا طلق سے مسائل دریافت کئے اور کسی بڑی یا چھوٹی کتاب میں کسی قوی یا ضعیف راوی نے نقل نہیں کیا کہ کبھی طلق نے بھی کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہو۔ پس ابن کاظم کی طرف رجوع کرنا اور طلق کسی کی طرف رجوع نہ کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے۔ کہ وہ سب برابر نہیں تھے بلکہ طلق عالم قرآن تھے اور مرجع خلافت تھے۔ اور عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔

شارح نیج البلاغہ سے (علی با نقل عن) خطبہ میں عجیب فقرہ کہا ہے۔

سُبْحَنَ الْبَدِيِّ فَلْتَمِ الْمَفْضُولُ غَنَى الْعَاضِلِ

منزلہ ہے جملہ صوب سے وہ بندہ جس نے فاضل پر مفضول کو ترجیح دی۔ وہ اپنی تجویز کردہ خلافت کے صحیح ہونے پر اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے اور اللہ کے صوب کی نفی میں مفضول کی فاضل پر ترجیح کا ذکر کیا (اس احمق کو یہ نہ سوجھی کہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا کتنا بڑا عیب ہے۔)

اس کے بعد طلق کے فاضل ہونے پر اس نے استدلال بھی کیا کہ صفات متضادہ تو انسان میں جمع نہیں ہو سکتیں اور صفات کمال میں سے بعض متضاد ہیں جو نہیں ہو سکتیں جیسے شجاعت اور رحم۔ لیکن

طلق دو ذات ہے جو صفات متضاد کا جامع ہے کہ مثلاً رحم بھی ہے اور شجاعت بھی ہے یعنی رحم دل بھی ہے اور سخت دل بھی ہے حالانکہ دل ایک ہے۔ یا سخت ہونا ہے یا نرم اور اللہ کا جبار قہار اور ستار و خفار ہونا اپنے مقام پر ہے کہ وہ دل نہیں رکھتا

اب علیؑ کا ان صفات متضادہ کا جامع ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ علیؑ عام انسانوں سے بلند تر اور مظہر ذات پروردگار ہے مصلائے عبادت پر علیؑ سے زیادہ نرم دل نظر نہیں آتا۔ (اور میدان میں علیؑ سے بڑا بہادر کوئی نہیں)

صرف لیلۃ الہدیٰ میں ایک طرف ایک ہزار دشمنان دین بھی قتل کئے اور مصلائے عبادت پر ایک ہزار رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔

اس قدر ذکر کرنے کے باوجود پھر مظلوم کو فاضل پر ترجیح دینا اس کو نصیب ہو اور یہ ترجیح خدا نے نہیں دی۔ کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ بلکہ یہ ترجیح ان لوگوں نے دی جن کی نگاہوں میں ظلم و عدل یکساں ہیں۔ ہم شیعہ لوگ مظلوم کو ترجیح دینا تو درکنار مظلوم کو فاضل کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔

مجھ سے ایک فاضل غیر شیعہ نے سوال کیا تھا۔ کہ تمہارے نزدیک خلافت کا معیار کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ فاضل ہونا پس ایک مولوی کی زبان سے نکلا اگر فاضل ہونا معیار خلافت ہے تو ہم جیت گئے اور تم ہار گئے کیونکہ پیغمبرؐ کے بعد تمام امت سے فاضل وہ تھا جس کو ہم نے خیفہ مانا ہے اور اس کے فاضل ہونے کی دلیل پیغمبرؐ کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخص ہوتا۔ اس پر دوسرے نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت عمرؓ کے حلق سے لیکن وہ معمر رہا کہ حضرت ابو بکرؓ کو حضورؐ نے فرمایا تھا ان کا جھڑا بڑھا تو میں نے کہا۔ فصول جھڑ رہے ہو۔ میرے نزدیک وہ دلوں ایک جیسے تھے۔ خواہ یہ پیش گوئی اول کے حق میں ہو یا ثانی کے حق میں ہو۔

میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک نبوت کا معیار

کیا ہے؟

تو انہوں نے کہا آپ ہی بتادیں۔ تو میں نے کہا شیعہ مذہب میں نبوت کا معیار کم از کم یہ ہے کہ زندگی کے کسی حصہ میں ایک لہر کے لئے بھی مشرک نہ رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معیار کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔

تو میں نے پھر سوال کیا کہ اس معیار نبوت کا خود حضرت قطبیر کو مل گیا نہ تھا؟ اگر نہ تھا تو خود نبی کیسے بن گئے؟ جن کو معیار نبوت کا بھی پتہ نہ ہو اور اگر آپ کو اس معیار کا پتہ تھا تو کسی ایسے شخص کے متعلق نبوت کی پیش گوئی کیسے دے سکتے ہیں؟ جو چالیس سال تک مشرک رہا ہو۔ لہذا آپ کی یہی کدہ حدیث خولہ اولیٰ کے حق میں ہو یا ثانی کے حق میں ہو۔ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اور قطبیر کی طرف ایسی حدیث کی نسبت دینا قطبیر کی ناقدر شاہی ہے۔ اس کا ان کے پاس جواب کوئی نہ تھا۔ پھر مجھ سے سوال کیا کیا کہ مذہب شیعہ کے حق ہونے کی آپ کے پاس

دلیل کیا ہے؟

میں نے کہا تو حید و نبوت و عقیدہ قیامت وغیرہ میں تو ہمارا اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف مسئلہ خلافت میں اختلاف ہے؟ لہذا اب میں سوال کرتا ہوں کہ مذہب یقین کا نام ہے یا شک کا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مذہب یقین کا نام ہے۔ تو میں نے کہا بلا فصل کے شیعہ کاکل ہیں شیعوں کو سو فیصد یقین ہے۔ یقین وہ ہے جس پر انسان بلا دروغی قسم کھا سکے۔ ہمارا ادنیٰ سے اہل تک جال سے عالم تک ہر منیر و کبیر ہر جگہ ہر گھر ہر ملاقرآن اٹھا کر قسم کھا سکتا ہے کہ ملیٰ امام حق ہے لیکن یہ قسم تم لوگ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ یقین وہ ہے جو دوطرفہ ہو اور وہ صرف شیعوں کے پاس ہے۔

اس نے کہا کہ ہمارا بھی یقین ہے کہ جس کی خلافت کے ہم قائل ہیں وہ برحق تھا میں نے کہا اپنے نفس کو دھوکے میں نہیں ڈال جا سکتا میں سادہ کاغذ کو جیب میں رکھ کر ہزاروں کو قائل کر سکتا ہوں کہ میری جیب میں ایک سو کا نوٹ ہے لیکن ہزاروں کو قائل کرنے کے باوجود اپنے نفس کو قائل نہیں کر سکتا کہ یہ سو کا نوٹ ہے بلکہ مجھے میرا ضمیر بھی ملامت کرتا رہے گا کہ جھوٹ ہے فریب ہے دھوکا ہے۔

میں نے کہا اگر ایک شخص کے متعلق سارے شہر والے حلیفہ بیان دے کر کہیں کہ یہ چور نہیں ہے لیکن وہ خود پولیس کے سامنے چوری کا اعتراف کر لے تو ان لوگوں کے یقین و حلف کا کیا مقام رہے گا؟ میں ایک شخص کے متعلق کہوں کہ وہ سید ہے لیکن وہ خود انکار کر دے تو میرے یقین کی کیا قیمت ہوگی؟

دیکھئے ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم حلیفہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ یقین دو طرفہ ہے کیونکہ اللہ نے بار بار اعلان فرمایا ہے کہ میں ایک ہوں۔ اسی طرح ہمارا یقین محمد رسول اللہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ وہ خود بھی اپنی رسالت کا بار بار حلیفہ اعلان فرما چکے ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ علی مصلیٰ کے برحق جانشین ہیں علیؑ بیان دے چکے ہیں کہ میں ان کا برحق جانشین ہوں۔ چنانچہ خبر پر آتے ہی فرمایا:

أَلَا نَزَجْعَ الْخَلْقَ إِلَىٰ مَعْلَةٍ

کہ اب حق اپنے مقام پر پلٹ کر آ گیا۔ یعنی محمد حق تھے اور اب میں آ گیا ہوں تو گویا حق پلٹ کر دوبارہ اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ پس ہمارا یقین اور ہمارا حلف دو طرفہ ہے۔

لیکن اپنے خلیفہ کے متعلق اگر آپ حلف اٹھا بھی لیں کہ وہ برحق جانشین

خبر تھی تو بھی وہ خود قلعہ طغ نہیں اٹھا سکتے کہ میں ان کا برحق جائیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے دن بھی اپنی نالایت کا اعلان فرمایا کہ میں خود اس کے اہل نہیں ہوں تم لوگوں نے مجھے اس مقام پر لاکڑا کیا ہے اگر مجھ سے ظلمی سرزد ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ پس مجھے سیدھا کر لینا اور زندگی کے آخری دن بھی عبد الرحمن بن حوف کے سامنے اعتراف کیا کہ کاش میں رسول اللہ سے پوچھ لیتا کہ اس مقام کا اہل کون ہے؟ پس جس کو نہ پہلے دن یقین ہے اور نہ اڑھائی سال کے بعد آخری دن یقین ہے تو آپ لوگوں کو چودہ سو سال کے گزرنے کے بعد کس پتے یقین دلا دیا کہ وہ برحق جائیں وغیرہ تھا اور اس یک طرفہ یقین کی قیمت کیا ہوگی؟

دیکھئے جس شخص (عمر) نے پہلے دن اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس نے اپنے دور خلافت میں برسرِ خبر کہا تھا۔

إِنْ بَلَغَهُ أَمْرٌ بِشَيْءٍ كَانَ فُلَانٌ وَمَنْ لِي اللَّهُ قَرِيبًا

یعنی حضرت ابوبکرؓ کی بیعت غیر آئینی تھی۔ (قرآن) تھا۔ جس کے انجام پر سے اللہ نے بچالیا۔ خبردار اس قسم کی ظلمی کو بھرنہ دہرایا جائے۔ (یعنی ہم فلاں اور ناجائز خلیفہ بنائیں تو گرفت سے بالا رہیں اور کوئی دوسرا آدمی ایسا قدم اٹھائے تو وہ قاتل گرفت ہوگا۔ اب دیکھئے کہ جس نے اس کو خلیفہ بنایا تھا جب اس کو یقین نہیں بلکہ اس کے حق نہ ہونے کا یقین تھا تو آپ کو پتھروں برس کے بعد اس کے برحق ہونے کا یقین کیسے ہو گیا؟

پس ہم سب کے برابر ہونے کے قائل نہیں۔ بلکہ علیؓ برحق جائیں وغیرہ ہے۔ اور آنے والا وقت بتائے گا جب اور پردہ فیض اٹھا کر خلیفہ کا آخری

جائیں آئے اور اور سابق انبیاء میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چراغ چہارم سے اتریں گے۔ وہ بتول مریم علیہ السلام کا بیٹا اور یہ بتول زہراؑ کا فرزند۔ پس مہین بیت اللہ میں اکٹھے ہوں گے تو مہدیؑ کہیں گے اے پچاسی علیہ السلام! نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہذرت پیش کریں گے اور جرأت نہ کریں گے۔ پس جب محمد رسول اللہ کے مصلے پر کھڑے ہونے کی ایک نئی جرأت نہیں کر سکتا تو اس مقام پر کوئی دوسرا خاکی آدمی کیسے کھڑا کیا جاسکتا ہے؟ اور جب عیسیٰ علیہ السلام محمدؐ کے آخری وحی کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو کوئی خاکی محمدؐ کے بلا فصل وحی علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟

اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سابق کے تمام نبی ہوتے تو سب عیسیٰ علیہ السلام کی القاد میں نماز ادا کرتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے حضرت مہدیؑ کے پیچھے اور حضرت مہدیؑ نماز پڑھیں گے حسن عسکری کے پیچھے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہوا حسن و حسین تک پہنچے گا تو وہ نماز پڑھیں گے علیؑ کے پیچھے۔ اب حزر دیکھئے تو علیؑ کے پیچھے سادہ کی کل نہیں اور آنے والی کل لاشیں موجود ہیں لہذا علیؑ اگر اللہ ادا کرے گا تو محمد مصطفیٰؐ کی کرے گا۔

ہمارے ہاں ایک فریب آدمی شیعہ ہوا تو لوگوں نے بایکات کر دیا۔ پس مولویوں کو لائے کہ اس کو داہیں راہ راست پر لاء۔ چنانچہ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو مولویوں نے زہر دیا کہ بھائی تم تو بہ کر لو۔ اس نے کہا کس سے تو بہ کروں؟ انہوں نے کہا مذہب شیعہ سے۔ اس نے کہا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرا آدمی اپنے امام کے ساتھ مشور ہو گا۔ تو اس کا جواب شیعہ تو یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گیارہ لاشوں کا بھی امام علیؑ ہے اور

”کامام نمی ہے۔ لہذا یہ سب تو نمی کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن مذہب اہل سنت کے چار فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے اپنے کام کے ساتھ لڑنے کا لیکن یہ بتاؤ کہ ان چار کاموں کا کام کون ہے؟ جس کے پیچھے یہ کام اٹھیں گے؟ اس لئے کہ وغیرہ کے زمانہ سے ان کے زمانہ تک کافی فاصلہ ہے؟ اس کا ان کے پاس حجاب نہ تھا لہذا شرمندہ ہو کر لڑ کر چلے گئے اور کہہ گئے کہ اس کے ساتھ بات کرنا مکنا ہے کیونکہ یہ نہیں مانا۔

ہم لوگ صحابہ کے قائل ہیں اور صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن سب کو برابر نہیں سمجھتے۔ ہم صرف ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ جو آل محمد کا احترام کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں آل محمد کا احترام نہیں۔ ہمارے دلوں میں ان کا احترام نہیں اور اگر آل محمد کا احترام نہ کرنا ان کا قاتل معافی جرم ہے تو ان کا احترام نہ کرنا ہمارے لئے قاتل معافی کیوں نہیں؟

نظام الدین اولیاء دلی والے سے کسی مرید نے کہا: تم بھی دلی ہو اور علیؑ بھی دلی ہے تو فرق کیا رہا؟ اس نے جواب دیا کہ تم جس شہر میں رہتے ہو دلیا۔ خدا اس کے والی کی بھی گندم اور تمہاری بھی گندم۔ پس نظام الدین اولیاء نے کہا پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جبکہ خدا دلوں کی ایک ہے؟ مرید نے جواب دیا بڑا فرق ہے کہ جو گندم اس کی خدا ہے وہ اس کی ذاتی جائیداد ہے اور جو گندم ہماری خدا ہے وہ اس کے دروازہ سے گدا کر رہا ہے پس نظام الدین اولیاء نے فوراً کہا۔ یہی فرق ہماری اور علیؑ کی ولایت میں ہے کہ علیؑ کی ولایت علیؑ کی ذاتی جائیداد ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ہماری ولایت اسی کے درمیان سے گدا کر رہا ہے۔

صحابہ بھی جنتی اور علیؑ بھی جنتی۔ لیکن علیؑ جنت کا مالک ہے اور صحابہ جنت میں دعویٰ جائیں گے جو جن کے خود علیؑ بیچے گا۔ اسی طرح صحابہ کوڑ لگیں گے۔ لیکن وہ جن

کو علی دے گا۔ ۱۱ چنے والے اور علی پلانے والا۔ لہذا جب دانا موجود ہے تو گدا گراں سے گدا کرتا ہے۔

ہم ہر مصطفیٰ کی آل کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے جو ان کا نظام ہم اس کے غلام ہیں۔

اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن محمد کی اولاد کے قاتلوں کو نہ ہمارے بزرگوں نے معاف کیا اور نہ آج ہم معاف کرتے ہیں اور نہ قیامت تک ہماری خلیس معاف کریں گے۔

ہمارے پاس کیا بچا؟ جب ہماری خدوم زادیاں قید ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اونٹوں میں ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا اور سارے اونٹ روٹے تھے۔ جب فقہ نے یہ ماجرا ذکر کیا تو نبی بی نے فرمایا گرچہ مانا کی امت نے ہماری قدر نہیں کی لیکن یہ اونٹ جانتے ہیں کہ ہم رسول زادیاں ہیں۔ پس وہ اونٹ دوسروں سے بیاں کرتا ہے۔ کہ خبردار تمہارے اوپر حسین کی بیعتیہ بیٹیاں سوار ہیں۔ تیزی سے قدم نہ اٹھانا۔ تاکہ دبیوں کو تکلیف نہ ہو۔ پس وہ سارے سن کر رو رہے ہیں۔ لیکن اے انیسویں۔ وہ خام تازیانے مار مار کر اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے کہ بچے گرتے جاتے تھے اور بیٹیاں فریاد کرتی رہتی تھیں۔ لیکن کوئی سنا نہ تھا چنانچہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کافی بچوں کی قبریں راستہ میں بن گئیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹیاں لن کو پکڑتی کیوں نہ تھیں۔ تو عزادارو! پکارا جاتا ہے ہاتھوں سے اور دبیوں کے ہاتھ پس گردن دین بہتہ تھے۔

جہاں راستہ میں غلاموں نے دوپہر کے وقت ایک ٹھنڈی جگہ پر درختوں کے مجھڑ میں آرام کیا اور قیدیوں کو ایک ٹیلے پر قیام کرنے کا حکم دیا تو حضرت سجاد علیہ

السلام کے زنجیر جب گرم ہوئے تو اٹھ کر ایک خیمہ کے سائے میں سستانے کے لئے آجیسے کڑی پر کڑی جوگی تو سردار خیمہ حسین بن نیر نے نوکر سے کہا اس قیدی سے کہو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ کسی قیدی کا ہمارے خیمہ کے سائے میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔

اس نوکر نے کہا تو حضرت جہادؑ نے فرمایا مہرے زنجیر گرم ہو گئے ہیں ٹھنڈا ہونے پر چلا جاؤں گا۔ آخر کار وہ کبیرہ ظلم کا نازیباں لے کر نکلا اور کہا کہ خود اٹھو گے یا میں اٹھاؤں۔ پس شاید اصرار سے سیکڑ خاتون نے دیکھا ہو گا تو گڑگڑا کر عرض کی ہو گی بھائی جہادؑ یہ شخص ظالم ہے۔ آپ بھر آجائیں میں خود سورج کے آگے کھڑے ہو کر تیرے اوپر سایہ کر لوں گی۔

زندانِ شام میں ایک قول کے مطابق

بی بی زینت خاتون نے محسوس کیا کہ کسی نے سر پر ہاتھ رکھا ہے پوچھا کون ہو؟ تو خاموشی چھا گئی۔ اس وقت رات ڈھل چکی تھی اور زندان میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پھر بی بی سو گئیں تو دوبارہ ہاتھ سر پر آیا۔ پوچھا کون ہو؟ تو پھر خاموشی رہی جب تیسری دفعہ ہاتھ آیا تو بی بی اٹھ بیٹھیں اور فرمایا کون ہو؟ میرے سر پر بار بار ہاتھ لگانے والے اس وقت دھمے دھمے لہجے سے گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔

بھونگی جان:

نام نہ ہوتا میں آپ کے مظلوم بھائی حسین کی جیم بچی ہوں۔ بی بی نے فرمایا تجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ حالانکہ تیری عمر کے بچے تو سر شام سو جلیا کرتے ہیں؟ بتاؤ کیا ہوتی ہو؟ پس مدد کر بچی نے عرض کیا۔ اگر مل سکے تو بیبا کا سینہ مانگی ہوں پس ایک ایک بی بی نے ہادی ہادی لکھیا لیکن بچی نے مدد نہ کیا تو سچا نے فرمایا:

اسے میرے سید پر سلا دو۔ شاید بابا کا سید مجھ کو خاموش ہو جائے۔

چنانچہ سہاؤ زمین پر لیٹے اور بچی کو لو پر سلا دیا گیا۔ کچھ دیر تک تو بچی خاموش رہیں لیکن پھر اٹھ بیٹھیں اور حضرت سہاؤ کی داڑھی میں ہاتھ بھرنے لگیں۔ پس رو کر عرض کی بھائی جان! آپ تو میرے بھائی سہاؤ ہیں۔ آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ میرے بابا حسین کہاں گئے۔

چنانچہ دن رات رونے والی بچی کی رپورت ہوئی کہ وہ ہر وقت روتی ہے تو یزید نے طشت طلا میں حسین کا سر رکھ کر اوپر رومال ڈالا اور اس بچی کے سامنے طشت میں رکھ کر پوچھا گیا۔ بی بی بتاؤ اس سردالے کو پہچانتی ہو؟ جب بچی نے دیکھا کہ یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ فوراً سر کے اوپر منہ رکھ لیا اور کہا بابا جاں!

مجھے غالموں میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ اور آپ کی ان نازنین رگوں کو کس ظالم نے قحطِ جنا سے کاٹا؟ کس نے حیرت ریش اقدس کو خون سے رنگین کیا؟ ہائے اس کو میری کسی پر دم نہ آیا۔ ہائے اس کو میری قیمتی پرتس نہ آیا۔ اس نے اس قدر رونا شروع کر دیا کہ تنگی بندہ گئی جب کچھ دیر کے بعد تنگی رکی اور رونے کی آواز بند ہوئی تو نبض پر ہاتھ رکھا گیا بچی روح نفس حضری سے پرواز کر چکی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَآلِہٖ وَآجِہٖوْنَ

سولہویں مجلس

حُبُّ خَلْقِي بِأَكْثَلِ الذُّنُوبِ كَمَا نَأْكُلُ النَّارَ الْخَطْبَ.
 ”علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ
 خشک لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔“

ہر شئی کے چار وجود ہوا کرتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک کارآمد ہوتا ہے۔ (وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود ملفوظی اور وجود کتبوی) مثلاً ایک ہے پانی کا وجود حقیقی جو دریا میں ہے، کنویں میں ہے یا گھاں میں ہے۔ دوسرا اس کا وجود ہے جو ہم ذہن میں تصور کرتے ہیں۔ یہ وجود ذهنی ہے اور تیسرا ہم منہ سے بولتے ہیں۔ پہلا نالی یہ وجود ملفوظی ہے۔ اور چوتھا جو ہم کاغذ پر لکھتے ہیں۔ پانی یہ اس کا وجود کتبوی ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگے تو نہ وجود ذهنی اس کو ختم کرے گا۔ ہزار بار پانی کا تصور کیجئے پیاس نہ بجھے گی بلکہ الٹا بڑھے گی۔ اسی طرح ہزار دفعہ منہ سے پانی پانی کہتے رہو پیاس ویسے کی ویسے رہے گی اور کاغذ پر ہزار بار لکھو پانی پانی پیاس نہ بجھے گی بلکہ پیاس کو ختم کرے گا تو پہلا وجود یعنی خود پانی جو پانی کا حقیقی وجود ہے۔

یعنی وہ ذات شریف ہے جس کے چاروں وجود کارآمد ہیں۔ اس کا وجود حقیقی جو حضرت محمد مصطفیٰ کا قائم مقام ہے۔ ان کے باقی ہر وجود بھی بے کار نہیں۔

ملی کا تصور کرنا ہوران کی محبت کا دل میں رکھنا عبادت (وجود حق)
 ملی کا زبان سے ذکر کرنا عبادت اور زبان کے گناہ معاف (وجود مخلوق)
 ملی کا نام لکھنا اور اس کے فضائل کو قلمبند کرنا عبادت اور ہاتھ کے گناہ
 معاف (وجود کھوتی)

ملی کی محبت گناہوں ایسے کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے
 اس کی تصویر بتاتی ہے کہ جس طرح آگ کے وجود سے پہلے لکڑیوں کا انبار لگا ہوتا
 جب آگ آئے گی اس انبار کو کھا جائے گی لیکن پھر جب تک روشن رہے گی وہاں
 نئی لکڑی جنم لے ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ملی کی محبت کے آنے سے
 پہلے جس قدر گناہ تھے وہ سب مل گئے لیکن اب جب تک ملی کی محبت کی طبع روشن
 رہے گی یا گناہ نہ آسکے گا۔

اور ملی کے فیوض کی بھی شان ہوتی چاہیے۔ دیکھتے ہر نظام اپنے سردار کی
 زیارت کو جایا کرتا ہے اور ملی وہ سردار ہے جس کی زیارت آدم سے عیسیٰ تک تمام
 نبیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اب کس قدر نیک بخت ہو گا وہ غلام جس کی زیارت
 کو ملی جیسے سردار خود مل کر جائے چنانچہ حضرت ملی علیہ السلام کا دستور تھا کہ میثم قمار
 کی زیارت کے لیے اس کی دکان پر جایا کرتے تھے۔ میثم قمار وہ آدمی ہے جس کے
 جیب میں پیسہ نہیں لیکن دل کا خزانہ دولت ایمان سے پر ہے۔ منڈی سے کچھ
 بھجوریں لا کر بازار میں کہیں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا جس سے گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک
 دن حضرت ملی تشریف مائے میثم قمار ضروری کام کے لیے چلا گیا اور دکان مولا کے
 حوالے۔

ایک عورت آئی جس نے کچھ پیسے دیے ہور مولا نے اسے بھجوریں دیں۔

جب میثم واپس چلا تو دیکھا کہ وہ پیسے سب کھوئے تھے۔ علیؑ نے فرمایا عادل امام کے ہاتھ کا سودا ہے اگر پیسے کھوئے ہیں تو اس ہاتھ سے کجور کا بھی کوئی کمرادانہ نہ گیا ہوگا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد عورت واپس آئی۔ قبلہ وہ کجور کے دانے تو اس قدر خراب تھے کہ کھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ آپؑ نے فرمایا۔ تو اپنے پیسے واپس لے جا اور کجوریں یہاں رکھ دے۔

ایک دن میثم تمار کو طیٰ نے فرمایا۔ اگر محبت کا امتحان دینا پڑے تو تو کیا کرے گا۔ عرض کیا کہ یہ آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔ آپؑ نے فرمایا۔ فلاں شخص یا خاندان والوں کے دروازے کے سامنے تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ میثم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ وقت گزرتا رہا۔ زمانہ بدلتا رہا اور میثم انتظار کی کھڑیاں مٹاتا رہا۔

ایک دن اسی دروازہ سے گزرا تو ایک شخص دروازہ کے سامنے کجور کا پودہ لگا رہا تھا۔ میثم نے شکر پوروں کا دوا کیا کہ سولا کے فرمان کے پورا ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ ہر روز خود اسے پانی سے میرا پ کرتا تھا۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب میثم پر محبت علیؑ کا مقدمہ چلا یا گیا اور نتیجہ کے طور پر اسی درخت پر اسے سولی پر لٹکایا گیا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے لیکن اس نے زبان سے ذکر علیؑ کو ترک نہ کیا۔ اگر کسی کہنے والے نے کہہ بھی دیا تو میثم نے سردار انگلی لے کر کہا جب تک منہ میں زبان ہے نام علیؑ اس کا درد ریگ اور دیوہوں پر میرے خون کی رنگینی اور زمین پر میرے خون کا بہتا ہوا ہر قطرہ ایک یادگار چھوڑ جائے گا اور قیامت تک کے شیعوں کو درس دے گا کہ علیؑ کے سچے محب و مولیٰ کا سر تو ہاتھ کی تلوار سے کٹ سکتا ہے لیکن اس کا سر دشمن علیؑ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور نہ علیؑ کے مشن سے پیچھے ہٹ سکتا ہے

میں نے عرض کیا ہے کہ بعض غلام ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی طرف مردار چل کر آتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ایک سونہ عورت کا ذکر بھی خالی از قاعدہ نہیں ہے۔ وہ جس نے اطاعت رسول میں اپنے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دی اور ذاتی جذبات کو کچل کر راد حق پر ثابت قدم ہو کر صنف نازک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔

ہم اس زمانہ میں آئے ہیں جبکہ ہر طرف سے کفر و لادینی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب خفا کعبہ کو پکڑ کر آنے والے زمانے کے بعض دلسوز حالات وغیرہ نے ذکر کیے تو سلیمان جیسے صحابہ کی چٹیں بلند ہوئیں۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا زمانہ ہو گا جب عورتیں بے لگام ہوں گی اور ان کے سامنے مرد بے بس ہوں گے سلیمانؑ نے عرض کیا۔ وہ عورتیں کس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا۔ یہی امت سے ہوں گی سلیمانؑ سخت روئے لیکن جن حالات کو سن کر سلیمانؑ روتے تھے آج وہ حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم نس سے مس نہیں ہوتے۔ ایسے حالات ہیں کہ فصاحت کرنے والے خود گھبراتے ہیں کہ کیا کہا جائے؟ ایسا زمانہ کہ بے دینی دین ہے اور دین پسماندگی کا نام ہے۔

انسان مبتلا دین سے دور اتنا نرتی یافتہ اور جس قدر دین کے قریب اتنا ہی محبوب اور پسماندہ۔

میں ایک سونہ عورت کا ذکر کر رہا تھا۔ مدینہ میں شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر سڑ میں تھا۔ اچانک اس کا باپ بیمار ہو گیا اور اس کو اطلاع پہنچی پس حضرت وغیرہ کی طرف اس نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ میرا شوہر سڑ میں ہے اور میرا باپ بیمار ہے

چونکہ شوہر سے اجازت لینا ناممکن ہے اس لیے آپ دین اور شریعت کے وارث ہیں اگر اجازت دے دیں تو میں باپ کی بیمار پری کے لیے چلی جاؤں۔ جب اس عورت کی کنیز نے وغیرہ سے درخواست کی تو حضورؐ نے فرمایا۔ جا کر اپنی مالکہ سے کہو کہ میں اللہ کے دین کو پہنچانے والا ہوں تاکہ اللہ کے دین میں خیانت کرنے والا۔ کہو صبر کر کے بیٹھی رہو میں اللہ کے حکم کو توڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کا باپ مر گیا۔ پھر اس نے کنیز کو بھیجا اور حضورؐ نے وہی جواب دہرایا۔ آخر کار اس کا باپ دفن ہو گیا اور پھر بھی کنیز وہی جواب حضورؐ سے لے کر واپس آئی تو وہ موت عورت خاموشی سے گھر میں باپ کا فم کرتی رہی اور خدا و رسولؐ کے فیصلہ سے سرباکی نہ کی۔ عورت کی اس اطاعت گزاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ نے ستر ہزار فرشتہ جبریل کی سعیت میں بھیجے۔ جنہوں نے حضورؐ کا سلام کر کے عرض کی اللہ اس عورت پر راضی ہے اور فرمایا۔ آپ جس جس نہیں اپنے قدموں سے چل کر اس عورت کو اس امتحان سے کامیابی کی مبارک باد پیش کریں کہ خدا نے اس کے اور اس کے باپ کے گناہ بخش دیے۔

چنانچہ حضرت وغیرہ ملائکہ کی تعداد کثیر کے ساتھ اس عورت کے گھر کے دروازہ پر پہنچے۔ دق الباب کیا۔ دروازہ کھلا۔ اجازت ملی اور آپؐ نے اندر قدم رنہ فرمایا اس عورت نے بسترہ بتایا حضورؐ تشریف فرما ہو گئے۔

آپؐ نے فرمایا۔ مجھ سے پوچھو کیوں آیا ہوں؟ عرض کی اللہ کی رحمت خود چل کر آئے اور میں کہوں کیوں آئی ہے؟ آپؐ خود فرمائیں تو حضورؐ نے فرمایا۔ تو نے اللہ کے دین کی حاجت رکھی ہے اور اطاعت خدا و رسولؐ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اب اللہ نے جبریل کو ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کے صلہ میں اس

نے تیرے اور تیرے باپ کے گناہ بخش دیے ہیں۔ اور تو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہے۔

حضور کا فرمان ہے کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب تک واپس گھر میں قدم نہ رکھے۔ اور گھر سے باہر اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں اگر شوہر کی اجازت نہیں۔ لیکن آج کل کی دہرلی فضا میں کثیران بول کا اللہ حافظ ہے۔

سلیمانؑ رو رہے تھے کہ حضرت پیغمبرؐ نے اپنے آخری وحی مہدی ہادی کا ذکر کیا کہ وہ آئیں گے تو زمین کو بدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح قلم و جوہر سے بھر چکی ہوگی۔ سلیمان نے عرض کیا کہ میں تین سو سال کا بوڑھا تو نہیں دیکھوں گا وہ وقت کیسے ہوگا؟

آپؐ نے فرمایا:

”خدا تجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سلیمان نے عرض کیا: یہ دلچسپی ہے یا وعدہ ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا۔ دلچسپی نہیں وعدہ ہے اور صرف میرا نہیں بلکہ میرا اور میرے اللہ کا اور میرے اوصیاء کا بھی وعدہ ہے کہ صرف تو ہی نہیں بلکہ جو جو مومن حضرت مہدی کے زمانہ کے انتظار میں مرجائیں گے اس وقت اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔“

اور حضرت مہدی علیہ السلام خود اس انتظار میں ہیں کہ اللہ مجھے اذن دے اور میں قاطان حسین سے بدلہ لوں کیونکہ ان کو بھی شب و روز روئے گزرتے ہیں۔ میرا بیان کیا تھا کہ علیؑ کی محبت گناہوں کو مٹا سکتی ہے یعنی جہاں علیؑ کی محبت ذریعہ جمالے وہاں گناہ جاتی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ محبت علیؑ جلوہ گر ہے۔ پس

محبت علی خود ایک واسطہ ہے جو دل میں موجود ہے۔ اگر آنکھ غلط لگا کرنا چاہے تو دل میں محبت علی جو موجود ہے وہ روک دے گی۔ اسی طرح کان اگر غلط آواز سننا چاہے گا تو محبت علی اس کو روک دے گی۔ اسی طرح زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء کو محبت علی خود روک دے گی اور اگر دعویٰ ہو علی کی محبت کا لیکن اس کو محبت علی ان بدکاریوں سے روک نہ سکے تو سمجھئے کہ محبت کمزور ہے پھر اس کا علاج سوچنا چاہیے۔

عالم کا فرض ہے کہ معاشرتی اصلاح کے لیے زبان کھولے لیکن آج کل کا مسئلہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ لوگ کیا دیں گے؟ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ان کو کیا دوں گا اور داعیہ دوسروں کو تب ہی دھکا کرے گا جب اپنے دھکا پر خود حامل ہو گا کیونکہ آپ لوگوں کے کان میری آواز کو دور سے سن رہے ہیں لیکن میرے اپنے کان میری آواز کو بہت نزدیک سے سن رہے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت تنغیر کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لائی۔ اور عرض کیا کہ میرے بچے کو شہد کے زیادہ استعمال سے روکیں۔

آپ نے فرمایا:

اس کو کل لے آنا۔ چنانچہ وہ دوسرے دن حاضر ہوئی۔ تو آپ نے بچے سے فرمایا۔ بیٹا! ماں کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ شہد کو جس طرح وہ حکم دے ترک کر دو۔ بچے نے حضورؐ سے وعدہ کر لیا تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! اتنی سی بات اگر آپ نے کل ہی فرمادی ہوتی تو میرا بیٹا بھی وعدہ کر لیتا اور انکار نہ کرتا۔ آپ نے کل نہ فرمایا بلکہ آج کے آنے کی فرمائش کر دی۔ آپ نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے میں خود شہد کھا چکا تھا اور مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کو ایسی چیز سے کبھی منع کروں جس کو میں خود کر چکا ہوں؟ کل جس وقت سے تم گئی ہو میں نے اس

دقت سے ابھی شہد کو استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ صحت کرنے والے کی صحت تب کامیاب ہوتی ہے جب خود اس پر عامل ہو۔

اس لیے مصوم نے فرمایا۔ ہماری امت کے غلام کارِ عطاء کا حشر فرعونِ غرور و غیرہ کے ساتھ ہوگا اور نیک عطاء کا حشر انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور ملائے سوء کو یہود کے ملائے سوء سے مشابہہ قرار دیا گیا۔

ایک حدیث میں ہے جب عطاء کو امراء کے دروازوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ بدترین عطاء ہیں۔ اور جب امراء کو عطاء کے دروازوں کا طواف کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ بہترین امراء ہیں۔

خداوند کریم حضرت قائم آل محمدؑ کے ظہور میں قبیل فرمائے تاکہ نیک لوگوں کا وقار بلند ہو اور باطل کا علم سرگوں ہو۔ پڑھنے والا سمجھتا ہے مجلس وہ مقبول ہے جسے عوام قبول کر لیں۔ حالانکہ معیارِ مقبولیت عوام نہیں بلکہ درحقیقت مجلس وہ مقبول ہے جسے آئمہ طاہرین قبول فرمالیں۔ اگر ایک آدمی بھی کلماتِ حدیث سن کر اور وعظ سن کر ایک گناہ سے توبہ کرے تو مجلس کی مقبولیت کی وہ سند ہے۔

دین کے لیے کیا کیا مصائب جھیلے آل محمدؑ نے۔ دل کا پٹا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہائے کوفہ کا بازار اور لنبہ جیسی پردہ دار بلکہ تبلیغِ دین کے لیے بی بی نے سب کچھ برداشت کیا۔ جب کوفہ کے محبسے کھپا کھچ بازار سے گزر ہوا اور لوگوں کا ہر طرف ہجوم دیکھا تو بی بی نے اونٹ کی پشت پر ایک خطبہ دیا۔ پہلے فرمایا۔ اے اہل کوفہ خاموش! اس لفظ میں اس قدر تاثیر تھی کہ ہوا کی سرسراہٹ اور پردوں کی ہلچل خاموشی رک گئی اور آدمی تو بجائے خود اونٹوں کی گردلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ پس بی بی نے طے کے لہجہ میں آواز بلند کی لوگو! آدمی

راویوں کا تماشہ دیکھ لو۔ (جن کو ہائی کہہ کر مخالف دیا گیا تھا۔) سب سمجھ گئے کہ یہ ہائی نہیں بلکہ خاندان رسول کی شہزادیاں ہیں۔ پس ایک کھرام چا ہوا اور گرہ کی صدا آسمان تک پہنچی۔ کہتے ہیں ام حبیبہ بھی کوٹھے پر چڑھ کر قیدیوں کا تماشہ دیکھ رہی تھی کہ قریب سے گزرتے ہوئے سیکڑ کے تنگ ہونٹوں پر نگاہ ڈالی۔ پس کہنے لگی اے کم سن قیدن شہزادی! میں تجھے پانی پلاتی ہوں۔ میرے لیے تین دعائیں کرو۔

۱۔ جس طرح تم کسی میں قید ہو گئی خدا میری اولاد کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔

۲۔ جس طرح تم یتیم ہو گئی خدا میری اولاد کو یتیمی میں مبتلا نہ کرے۔

جناب سیکڑ نے یہ دونوں دعائیں دیں اور پوچھا کہ تیری تیسری دعا کیا ہے۔

۳۔ ام حبیبہ نے عرض کی میں مدینہ میں رہ کر آئی ہوں اور جناب نضب بنت علی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جب سے کوفہ میں آئی ہوں میں اپنی مرشد زادی کی زیارت کے لیے ترس رہی ہوں۔ دعا کرو کہ خدا مجھے حج نصیب کرے تاکہ مکہ کے بعد مدینہ جاؤں اور اپنی تھوڑی نضب بنت علی کی زیارت کر لوں۔

یہ سنا تھا کہ سیکڑ خاتون نے اپنے گرجے پر کنٹرول کرتے ہوئے فرمایا: اگر نضب بنت علی کی زیارت نصیب ہو جائے تو مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی اس گندے بازار میں تو میری مرشد زادی کا نام لینا بھی ان کی شان کے خلاف ہے بازار کا اور وہ پردہ دار کیا؟

سیکڑ خاتون نے فرمایا:

وقت بدلتے رہتے ہیں اور زمانہ کروٹیں لیا کرتا ہے۔ اگر سوئے اتفاق سے بی بی یہاں ہو تو تم اسے پہچان لو گی؟ ام حبیبہ نے کہا جس کی خدمت میں سالہا سال رہی ہوں کیسے نہ پہچانوں گی؟ پس سیکند نے چوہبھی کی طرف دیکھا۔ لہٰذا خاتون نے خود فرمایا

ام حبیبہ بچی سے کیا پوچھتی ہو؟ میری طرف دیکھو اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ ام حبیبہ نے جواب دیا چہرہ دیکھا ہوا ہے لیکن پہچان نہیں سکتی۔

بی بی نے سر کے بالوں کو جھٹکا دے کر ایک طرف کیا اور فرمایا ملی کی بیٹی لہٰذا میں ہوں اور سامنے نیزہ پر میرے بھائی حسین کا سر ہے اور مہاس و اکبر کا سر اور عمن و محمد سب مارے گئے اور میں اجڑ کر قید ہو کر تیرے شہر میں آ گئی ہوں۔

دربار شام میں داخلہ ہوا تو شرابی حاکم شراب کے نشہ میں مست تھا۔ پس کھڑے کھڑے قیدیوں کو کافی دیر ہوئی تو اس کیلئے نے حسین کے سر کی دیکھا بے ادبی کی کہ تمام قیدیوں میں صدائے گریہ بلند ہوئی اس نے طشت طلا میں موجود سر حسین کے اوپر سے رومال ہٹایا اور اپنے ہاتھ کی پھڑکی سے دستان مبارک پر چوٹ لگائی تو پائے پائے کی صدا بلند ہوئی۔

امام محمد باقر کا سن چھوٹا تھا۔ تقریباً ۳ برس کے قریب اور ان کی ماں فاطمہ بنت حسن ال کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ تنکا ہوا بچہ ماں کی گود کی ٹھنڈک پا کر ماں کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب یہ گریہ کی آواز بلند ہوئی اور ماں کے گرم گرم آنسو محمد باقر کے رخسار پر پڑے تو آنکھ کھلی اور دریافت کیا۔ اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا دربار کی پیشی سے گھبرا گئی ہو؟ فرمایا نہیں میرے لال میں اکیلی نہیں۔ حیرت رادی

نہیں اور تمام بیچاں بھی دھری ہیں۔ اور تیرا باپ سہا بھی دور ہوا ہے۔ شہزادے نے عرض کیا۔ اماں اگر دربار کی پیشی سے گھبرائی ہو تو یہ خیال کرو کہ مادی زہرا بھی تو دربار میں پیش ہوئی تھی۔ اور کوئی دھری ہے تو فرمائیے۔

بی بی نے فرمایا:

فرعون وقت تخت پر ہے اور اس کے سامنے تیرے دادا کا سر ملوث طلا میں ہے۔ ام سب اس لیے دور ہے ہیں کہ وہ کینہ شراب کے نشے میں حسین کے دیکھان مبارک پر چھڑی مار کر کہتا ہے۔ حسین کیا بھی شراب حرام ہے اور پھر بیالے میں بھی ہوئی۔ شراب ہو کر ادیتا ہے۔

و سيعلم الذين ظلموا اني منتقلب ینقلبون۔

سترہویں مجلس

الحسین منی و انا بن الحسین۔

حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ یہ فقرہ اس زبان سے نکلا ہے جو کہہ پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے۔ خاندان پرست نہیں بلکہ حق پرست ہے۔ اور اقرباء نواز نہیں بلکہ حق نواز ہے اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اپنا قریبی سمجھ کر نہیں بلکہ حق سمجھ کر کرتا ہے اور کسی کی نکالت کرتا ہے تو اپنے سے دوری کی بناء پر نہیں بلکہ حق سے دور سمجھ کر کرتا ہے۔ پس ملی کی تعریف کی تو ہمائی سمجھ کر نہیں بلکہ حق سمجھ کر کی۔ اور زہراءؑ کے حق میں کچھ فرمایا تو بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ حق سمجھ کر فرمایا۔ اور حسینؑ کے حلق بھی جو کچھ فرمایا صرف فرزند سمجھ کر نہیں بلکہ حق سمجھ کر فرمایا

جو حدیث میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے اس کے جوڑے ہیں ایک حصہ کا کہنا تو نہایت آسان ہے لیکن دوسرے حصے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے پہلا فقرہ (حسین مجھ سے ہے) اس کو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے اور فرخ اصل سے ہوتی ہے لیکن دوسرا فقرہ کہ (میں حسین سے ہوں)

اس کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے کہ باپ بیٹے سے نہیں ہوا کرتا اور نہ اصل فرع سے ہوتی ہے۔

میں ان دو حصوں کی وضاحت اپنے اعجاز سے کروں گا بشرطیکہ آپ کہانی سمجھ کر صرف کانوں کو متوجہ نہ کریں بلکہ حقیقت آموز درکھ کر دل و دماغ کو متوجہ فرمائیں۔ دیکھئے انسان کے متعارف ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اس میں ذاتی کمال کا پایا جانا اور دوسرا ہے کسی صاحب کمال کی طرف منسوب ہونا ذاتی کمال کا نام طبی اصطلاح میں حسب ہے اور نسبی کمال نسب ہے۔

ایک شخص ذاتی کمال کی بدولت متعارف ہوا کرتا ہے کہ بڑا عالم ہے فاضل ہے یا دنیاوی اعتبار سے فلاں عہدہ پر فائز ہے اور دوسرا شخص دینی یا دنیاوی کوئی عہدہ نہیں رکھتا بلکہ اس کا باپ عہدہ دار ہے جس وہ اپنے باپ کی طرف سے متعارف کر لیا جائے گا کہ فلاں صاحب کمال کا فرزند ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ذاتی کمال پائیدار اور نسبی کمال دشرف عارضی ہے۔

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ذاتی کمال اور نسبی کمال میں ملازم نہیں ہے یعنی حسب اور نسب میں لازم و محذوم کی حیثیت نہیں ہے۔ جس ضروری نہیں کہ جس کا حسب بلند ہو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو یا جس کا نسب اعلیٰ ہو اس کا حسب اور کردار بھی بلند ہو۔ ہاں جس کا نسب اعلیٰ ہو اس کو نسبی اور جس کا حسب اعلیٰ ہو اس کو جسبی کہا جائے گا۔

حضرت آدمؑ کا فرزند قاتل نسب میں بلند ہے کہ نما زادہ ہے لیکن ذاتی حسب و کردار میں پست ہے کہ اپنے بھائی کا قاتل ہے اور اپنے باپ کی شریعت کا دشمن ہے اسی طرح حضرت نوحؑ کا فرزند سمعان نسب اعلیٰ رکھتا ہے لیکن عمل و کردار

کے اعتبار سے پست ہے۔ پس اس قسم کے آدمیوں کو حسی نہیں کہا جائے گا۔ البتہ نسب اعلیٰ رکھتے ہیں مہذبہ ہیں۔

ان کے مقابلہ میں ایسے آدمی بکثرت موجود ہیں جن کا نسب پست ہے اور سب و کردار بلند ہے اس میں سلیمان قاریؒ، جمال حبشی اور محمد بن ابی بکرؒ کی واضح مثالیں موجود ہیں جن کا نسب بلند نہیں لیکن حسب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے۔ حسن منی و انا من الحسن اس میں حضورؐ اپنے فرزند حسینؑ کو حصارف کرانا چاہتے ہیں کہ حسینؑ کو صرف ایسی بلندی کے اظہار سے نہ دیکھو بلکہ اس کا اپنا حسب و کردار بھی بہت بلند ہے اور اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ اگر حسینؑ کا ایسی مقام دیکھنا ہو تو حسینؑ مجھ سے ہے لیکن اگر اس کا حسب دیکھنا ہو تو میں حسینؑ سے ہوں۔

دیکھتے حضرت وغیرہ کا نسب ہے ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد منافؑ حضرت آدمؑ تک اور ان کا حسب یعنی ذاتی کمال۔ آپ سلطان الانبیاء شافع عشر صاحب معراج ہانی اسلام اور صاحب قرآن ہیں۔ حضورؐ کے آبائے طاہرین عبد اللہ سے لے کر آدمؑ تک نسب کے لحاظ سے تو آپ کے باپ دادا ہیں لیکن حسب کے لحاظ سے وہ سب کے سب آپ کی امت میں داخل ہیں۔ پس حضورؐ کے فرمان کا مقصد یہ ہوا کہ اگر میں نہ ہوتا تو حسین کا نسب نہ بنتا اور اگر حسین نہ ہوتا تو میرا حسب محفوظ نہ رہتا۔ پس نسب میں وہ مجھ سے ہے اور حسب میں میں اسی سے ہوں۔

نسب کے دو پہلو ہیں۔ ایک طول دوسرا عرض۔ نسب کا طول اوپر کی طرف باپ دادا پردادا آدم تک اور نیچے بیٹا پوتا آخر تک یہ ایک زنجیر ہے جس کی

ہر کڑی دوسری سے ملی ہوئی ہے اور عرض نسب ہے بھائی بہن جو سلسلہ طول میں داخل نہیں ہے۔ عام انسانوں میں کوئی انسان نہ اپنے طول سلسلہ کی ضمانت دے سکتا ہے اور نہ اپنے مرضی سلسلہ پر اطمینان کر سکتا ہے۔

حسین سلسلہ نسب کا وہ سلطان ہے جس کا طول بھی تک واریب سے بالاتر ہے اور مرضی بھی لائقِ فخر ہے۔ طول میں اوپر ملنے سے آدم تک ہر صلب پاک اور جناب و ربراء سے حوا تک ہر رحم پاک اصفہانک تخت نورانی الما ضلج الشامعة والارحام المعطهرة لم فضیحک الجعیلینہ بانجسہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بلند صلہوں میں اور پاکیزہ رحموں میں رہے اور کسی دور میں بھی جاہلیت (شرک و کفر) آپ کو اپنی نیجاستوں سے آلودہ نہ کر سکی پس آپ کا طولانی سلسلہ اوپر کی طرف آدم و حوا تک پاک اور تختانی سلسلہ سجادہ سے مہدی تک پاک۔ پس اوپر کا سلسلہ بھی پاک اور نیچے کا سلسلہ بھی پاک گویا اصل بھی پاک اور نسل بھی پاک۔

حسین نسب کے اعتبار سے عظمتوں میں گمراہ ہوا ہے تا عظیم باپ عظیم ماں ملکہ عظمت یا یوں عرض کروں تا ہے تو سید الانبیاء باپ ہے تو سید الاولیاء دادا سید عرب نانی سید عرب اماں سیدہ نسا العالمین اور خاتونِ جنت برہنہ سید جو انانِ جنت، بہن سیدہ صبرام العصاب جیسا سید الساجدین۔ غالباً اسی بناء پر حضور کا ایک ارشاد منقول ہے کہ مقام نسب میں خود میں بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حسین کا تا سید الانبیاء ہے اور میرا تا اماں نہیں۔ حسین کا باپ سید الاولیاء ہے اور میرا باپ اماں نہیں۔ حسین کی اماں خاتونِ جنت ہے اور میرا ماں کا یہ مقام نہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر کا بھائی حسین کے بھائی جیسا نہیں۔ پیغمبر کی نانی حسین کی

تانی جی نہیں پیغمبر کی بہن حسین کی بہن جی نہیں اور پیغمبر کے بیٹے حسین کے بیٹوں جیسے نہیں۔ یہ حسین سلسلہ نسب کا وہ سلطان ہے جس کی مثال ہے تو صرف ایک حسن اور بس۔ علامہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا (جو ہمارے استاد الماساز ہیں) انہوں نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہمیشہ مقام تعارف میں ہے ہتامنان اپنا نسب پیش کرتا ہے اور باہت اپنا کردار حسب پیش کرتا ہے یعنی باہت آدمی دنیا میں اپنے کمال سے تعارف ہوتا ہے اور بے ہت آدمی (چہرہ سلطان بود) کے نعرہ پر ہی محدود ہوتا ہے اور درحقیقت زندہ انسان وہ ہے جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ اگر دیکھو کہ کوئی زندہ اپنے مردوں کے سہارے پر زندہ ہے تو اس زندہ کو زندہ مت کہو اور اس مردہ کو مردہ مت کہو جس کا یہ سہارا لیتا ہے بلکہ درحقیقت مردہ ہے یہ زندہ جو زندگی کے باوجود مردوں کا سہارا لیتا ہے اور زندہ ہے وہ مردہ جس کا زندوں کو سہارا ہے۔

حسین تخلیق پروردگار کا وہ عظیم شاہکار ہے جس نے باطن انسانیت ہو کر ظلم و جور کی جگہ میں پس ہوئی اور ظلم استبداد و تشدد کے ظلموں میں جکڑی ہوئی اور کراہتی ہوئی انسانیت کو عظیم انقلاب کے ذریعے بیداریت و فرعونیت کے طوفانوں کے منہ موڑنے اور ان کی شوکت کو توڑنے کا جذبہ دیا۔

پس ایسے عظیم انسان کے لیے ناممکن تھا کہ اپنے تعارف کے لیے اپنے آباء یا بزرگوں کا سہارا لیتے ورنہ چاہتے تو اپنے نانا کی عظمت اور باپ کی جلالت پر ہی غر کر کے تک محدود رہتے لیکن حسین نے اپنے بلند عزم کے ماتحت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی انسانیت کو راہ آزادی کی نشاندہی کے لیے انتہائی کٹھن مراحل سے گزرنے کو اپنے دستور العمل میں شامل کر دیا ایسے کٹھن کہ جن کے تصور سے بھی

عام انسان لڑ جاتا ہے۔ پس جب حسین نے وہ مراحل طے کر کے پوری کامیابی کے ساتھ منزلِ مراد حاصل کر لی اور مظلوم اقوام کے لیے آزاد زندگی کی راہ ہموار کر لی اور عظمت انسانی اور مدحِ اسلامی کو تازگی و تابندگی بلکہ تابد کی زندگی بخش دی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بابا اور ماما کی عظمتوں کا سہارا لیے خود ماما اور بابا تک محدود نہیں بلکہ تمام بزرگوں نے حسین کی عظمت کا لوہا مان لیا اور مل کر خراجِ عقیدت پیش کرنے اور دلوں پر مجبور ہوئے۔

اب دیکھنا ہے کہ حسین کا سب کیا ہے؟ جس پر نسب کو تار ہے۔

تو اس مختصر تک پہنچنے کے لیے چند امور کا کچھ لینا ضروری ہے۔

ایک ہار یک گھر میں معمولی چراغ روشنی دے سکتا ہے لیکن جہاں پہلے روشنی موجود ہو تو وہاں مزید روشنی کے لیے معمولی چراغ کام نہیں دے گا کیونکہ جب اندھیرا تھا تو اسی چراغ سے کام لینا دانشمندی کا تقاضا تھا لیکن روشن گھر میں اسی چراغ کا لانا حماقت کی علامت ہے۔ بلکہ یہاں وہ چراغ آئے گا جس کی روشنی موجودہ روشنی پر چھا جائے پس اگر پہلے زبرد کا بلب ہے تو ساتھ نمبر کا لایا جائے اور ساتھ کا ہے تو سوکا لانا چاہیے اور سوکا ہے تو ہزار کا لائیں گے۔ وطنی ہذا القیاس۔

دوسری بات قابلِ غور یہ ہے کہ ان پڑھ گھرانے میں پڑھنا مشکل ہے لیکن اگر پڑھ لے تو چمکنا آسان ہے اس لیے کہ وہ اندھیرے گھر کا چراغ ہے اور اس کے برعکس پڑھے لکھے گھرانے میں پڑھنا اگرچہ آسان ہے لیکن چمکنا اور نامور ہونا مشکل ہے اس لیے کہ یہ روشن گھر کا چراغ ہے یہ اس وقت چمکے گا جب موجودہ روشنیوں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔

اسی طرح بخیل گھرانے میں کچھ دے کر نئی جہنا مشکل ہے لیکن اُن دن

دینے کی ہمت کرے تو شہرت یافتہ ہونا اور چمکنا آسان ہے کیونکہ تاریک گھر کا چراغ ہے اور اس کے برعکس نئی گھرانے میں رہ کر سادگت کرنا آسان ہے لیکن چمکنا مشکل ہے کیونکہ روشن گھر کا چراغ ہے یہ تب چمکے گا جب تمام گھر والوں سے بازی لے جائے۔

تیسری بات جو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ باپ یا خاندان جتنا گھٹیا یا گستاخاں ہوا بھرنے والے بلند ہمت فرزند کے لیے بلندی اور ناموری آسان ہے اور اس کے برعکس باپ یا خاندان جس قدر بلند ہو گا نئی پود کے لیے بلندی کا مقام حاصل کرنا مشکل ہو گا۔ مثلاً مقام تعلیم میں باپ ان پڑھ ہے تو بیٹا معمولی سی تعلیم کے ساتھ باپ سے بڑھ سکتا ہے اور نام پیدا کر سکتا ہے لیکن اگر باپ تعلیم یافتہ ہو تو جس قدر اس کی تعلیم کم ہو گی بیٹے کے لیے بلندی اسی قدر آسان ہو گی۔ مثلاً وہ پرائمری پاس ہے تو بیٹا تھوڑی محنت کر کے ڈل پاس ہو کر باپ سے قدم بڑھا لے گا اور اگر باپ ڈل پاس ہو تو بیٹا میٹرک کر کے اپنی شان مٹا لے گا اگر وہ میٹرک ہو تو یہ بلا اسے کر لے وہ بی۔ اے ہو تو یہ ایم اے کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ باپ جس قدر بلند ہوتا جائے گا۔ بیٹے کے لیے مشکل بڑھتی جائے گی۔

اور زندگی کے ہر شعبہ میں یہی غور کیجئے اگر باپ یا خاندان بخیل ہو تو بیٹا سادگت کر کے نئی کہلائے گا لیکن وہ بھی نئی ہوں تو ان کو بلندی حاصل کرنے میں ان سے بڑھ کر قدم دکھانا پڑے گا۔ ورنہ نامور ہونا مشکل ہو گا کیونکہ مٹاں کے طور پر اگر باپ حاتم طائی جیسا نئی ہو تو بیٹا پانچ یا دس روپے میں نئی نہیں کہلائے گا بلکہ لوگ اس کو بخیل کہیں گے یعنی جہاں بخیل گھرانے کا فرد ایک روپے دے کر نئی کہلا سکتا ہے وہاں نئی گھڑیٹھنے کا فرد پانچ روپے دے کر بھی بخیل کہلائے گا۔ اسی طرح ان پڑھ

گھرانے کا فرد جہاں پائری پاس کر کے تعلیم یافتہ کہلا سکتا ہے وہاں تعلیم یافتہ گھرانے کا فرد مل پاس ہو کر بھی ان پڑھ کہے جانے کا مستحق ہوگا۔

ان باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سرکار حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔

حسینؑ تاریک گھر کا چراغ نہیں۔ حسینؑ بخیل گھر کا غنی نہیں۔ حسینؑ بزدل گھر کا بہادر نہیں۔ حسینؑ ان پڑھ گھرانے کا عالم نہیں۔ حسینؑ بے لار گھر کا لازمی نہیں اور حسینؑ تمام گھر کا نامور نہیں بلکہ حسینؑ اس گھر میں آئے جہاں معرفت و سلطنت و شہادت و عبادت کے عظیم فانوس روشن تھے جہاں یک نامی و سعادت و سیادت و معرفت و عبادت کی گونا گوں قدیلیں چہار دانگ عالم میں ضیاء پاشی کے لیے مصروف کار تھیں۔

ایک تاریک گھر کا چراغ ہوتا تو معمولی چمک سے ابھر سکتا تھا اور اگر پہلے معمولی دیبہ کی روشنی ہوتی تو یہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنی چمک سے نمایاں مقام حاصل کر سکتے تھے۔ حسینؑ جس گھر میں آئے وہاں روشنی پھیلانے والے زہد کے یا گھٹ دیبہ کے بلب روشن نہیں تھے بلکہ ہائی دیبہ کے بلب موجود تھے یا یوں عرض کروں کہ اس گھر میں روشن ہونے والا نہایت کا بلب ایک لاکھ چوبیس ہزار نمبر کا تھا۔ اور جس مالک و کارخانہ دار (اللہ) نے یہ بلب تیار کیا ہے اس نے یہ نمبر علیٰ آخری قرار دیا ہے۔ نہ اس نے بلکہ دیبہ کا پہلے بتایا اور نہ بعد میں بتایا جائے گا۔ اسی طرح ولایت کا بلب آخری نمبر کا صحت طہارت کا بلب آخری نمبر کا پھر ان ہائی روشنیوں میں آ کر حسینؑ نمایاں طور پر اپنی روشنی پھیلانے اور سابق کے تمام روشن ماحول سے بھی اپنی روشنی منوائے تو کیسے؟

یہ حسین کے عظیم مشن کا عظیم مشعر تھا جس کو حسینؑ نے پہلا لہرہ لگایا۔ پہلے عظیم مشن کے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ باپ جس قدر مقام اور کھنیا ہو تو بیٹے کے لیے بلندی کا مقام آسان لیکن باپ جس قدر بلند ہو تو بیٹے کے لیے اسی قدر مشکلات میں اضافہ ہو گا۔

حسینؑ اس عظیم باپ کا فرزند ہے جس نے بلندی کا کوئی زینہ چھوڑا ہی نہیں جس پر قدم نہ رکھا ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کا نام بھی ملی رکھا ہے۔ پست ہونے تو عالم الغیب نے اس کا نام ملی کیوں رکھا ہوتا؟

اگر کمالات کے متعدد شعبہ جات ہوں اور باپ ایک شعبہ میں بلند مقام حاصل کر لے تو بیٹا دوسرے شعبہ میں آخری و ذمیری حاصل کر کے باپ کے برابر کرسی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً باپ علم الحساب کے آخری زینہ پر ہو تو بیٹا الجبرا میں آخری و ذمیری پر اسی طرح باپ علم تاریخ میں ماہر ہو تو بیٹا علم جغرافیہ میں صاحب کمال و ملی بذالقیاس لیکن حسینؑ اس باپ کا فرزند ہے جس نے کمالات انسانیہ میں سے کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں جس کے آخری زینہ پر قدم نہ رکھا ہو مقام علم میں باپ مہذبہ علوم و ہدیہ، مقام معرفت میں سلطان المعارفین، مقام شہادت میں اسد اللہ، الغالب، مقام تقویٰ میں امام المکملین، مقام اسلام میں اول المسلمین، مقام ایمان میں ایک طرف ایمان کل اور دوسری طرف امیر المومنین مقام ولایت میں سید الاولیاء آخرت میں قسم الجنتہ والنار اور بارگاہ پروردگار میں حاضری کے وقت حامل لواء الحمد انبیاء و اولیاء کی پناہ گاہ۔

اب حسینؑ اس باپ سے بڑھے تو کیونکر ہو جب کہ اس کے بعد ترقی کا کوئی زینہ ہی نہیں۔

اور اس عظیم باپ سے اپنی حکمت منوائے تو کیسے

لیکن حیرے عزم و استحکال کا کیا کہا حسینؑ اقرنے ہر میدان میں قدم ایسا
جما کے رکھا کہ حج و صرت نے بڑھ کر حیرے قدم چوم لیے اور نانا اور بابا بھی تھے
داد دے بغیر نہ رہ سکے۔

دیکھئے مقام مہلت میں حسینؑ کے ماما سے بڑا مہلت گزرا اور نمازی کوئی نہیں ہو
سکا لیکن حسینؑ نے اپنا مقام طے کر لیا اور نمازی پر ہی کہ ان کی نماز نے تمام اولین و
آخرین کے نماز ہیں کی نماز کی حاج رکھ لی حتیٰ کہ ایک شاعر نے بھلا کہہ دیا۔

اسلام کے مامن میں بس اس کے سوا کیا ہے

اک ضرب یہ اچھی اور اک سجدہ شبیری

حالاں کہ اس شاعر نے طبقہ اسلام میں پر ہی جانے دلی ہر نماز کو حسینؑ کی نماز
کے مقابلہ میں کاھم قدم دوںے دیا اور میں نے نہیں سنا کہ اس شاعر کو کسی نے کاہر کہا ہو۔

وجہ یہ ہے کہ ہر نماز وجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ نماز مقبول ہوتی ہے

جس میں غشوع و خشوع موجود ہو اور غشوع و خشوع کے لیے ضروری ہے کہ فضاء

مناسب ہو اور ماحول سازگار ہو یعنی نمازی پر سکون ہو یا اطمینان ہو۔ کسی قسم کی بے

گامی و پریشانی سے وہ چار نہ ہو بے شک حضورؐ نے نمازیں پر جیس اور اچھی غشوع و

خشوع سے پر جیس لیکن ماحول سازگار اور فضاء پر سکون تھی۔ مثلاً مسجد کی چھت کے

نیچے اور سائے میں کھاپی کر پڑے اطمینان کے ساتھ اقتداء کرنے والے ہزاروں

مسکندین کے آگے کھڑے ہو کر نہ گری نہ درد نہ غم نہ فکر اور جبریلؑ کی آمد حج و

صرت کی خوشخبری اسلام کی توسیع قرآن کا نزول رحمت پروردگار کا سایہ نہ دشمن کا

ظلم نہ شورو غل نہ مزیدوں کا قل نہ جسم پر دھم نہ یمن بچی کے پردہ کی فکر پس ہر طرح

سے ہے مگر ہو کر آرام وطمین سے لازمی ہوا فرماتے ہیں۔

اور حسینؑ نے ایک نماز ایسی حالت میں پڑھی کہ دنیا میں جس درد و غم کا تصور ہو سکا ہے۔ وہ سب حسین کے لیے موجود تھے اور ہر قسم کی گرمی و سردی و گرمی و سردی پر موجود تھی۔ سورج کی گرمی ملک گرم فضا گرم ہوا گرم موسم گرم وقت گرم جسم پر ہے۔ حد زخموں کی گرمی تیروں کی برسات بارش بارش کی صدا گونجی کسی طرف ملی اکبرؑ کی لاش کہیں قاسم دھماکا دھماکا دھماکا کے لاشے احرار کیونکہ کے عین باقی سیدانوں کے رونے کی آوازیں ان تمام دردوں میں گھر کر پہنچے اطمینان کے ساتھ خون آلود رگ صرا پر تھم کر کے بہتر لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر یہ حسینؑ کی وہ نماز تھی جس نے علاء اعلیٰ میں کوہام بپا کر دیا اور قابل زیارت مقلد کے الفاظ ادراج انبیاء اور ملائکہ کی زبان سے بھی بے تحاشہ نکلے ہوں گے۔ **أَفْهَيْدُ أَتَكَ قَدْ أَتَكَ الْفُتْلَةُ**۔

بے شک علیؑ نے زکوٰۃ دی لیکن حسینؑ کا ملک نہلا ہے۔ علیؑ نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی اور حسینؑ نے بھی انگوٹھی دی۔ علیؑ نے دی رکوع میں حسینؑ نے دی سجدہ میں۔ علیؑ نے سجدہ کے سائے میں اور حسینؑ نے گرم ریت پر علیؑ نے صرف انگوٹھی دی اہل بی بی لیکن حسینؑ نے دی تو (جھولے) اہل کث مگی۔ قابل یمن نے سوال کیا ہو گا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں تو پانچ ہیں لیکن دوسرے کی انگلیاں چار کیوں ہیں؟ اور جب حضرت علیؑ کی روح کر بلا میں پہنچی ہو گی تو کہا ہو گا۔

أَفْهَيْدُ أَتَكَ قَدْ أَتَكَ الْفُتْلَةُ وَابْتَغِ الْفُتْلَةَ زِيَارَتِ مَقَرِّهِ ہے

حسینؑ میں گماں دیتا ہوں کہ نماز تو نے پڑھی اور زکوٰۃ بھی تو نے دی۔

اس میں شک نہیں کہ شہادت و بہادری میں علیؑ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا لیکن

جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ عبادت میں خضوع و خشوع کے لیے پر سکون ماحول اور پائیدار فضاء کا ہونا ضروری ہے اسی طرح شجاعت کے لیے بھی فضاء سازگار ضروری ہے ورنہ جس بہادر کے سر میں درد ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو یا اس کے سامنے اس کا بیٹا ترس رہا ہو یا وہ ہوش رہا مصائب میں خود گمراہا ہو تو وہ میدان میں جو ہر شجاعت نہیں دکھا سکتا۔ بے شک علیؑ لڑے لیکن ہر قسم کی لڑ سے آزاد ہو کر لیکن جب حسینؑ نے کوار اٹھائی تو ہر قسم کے انگار میں گھر کر میدان غیر میں علیؑ لڑے تو ماحول صحت افزا تھا اور حسینؑ میدان میں آئے تو فضاء صحت شکن اور ہوشربا تھی۔ علیؑ نے گھوڑا طلب کیا تو قابلاً بنفیرؑ نے پیش کیا ہو گا کوار مانگی تو بنفیرؑ نے عطا کی ہو گی۔ یہاں حسینؑ نے کوار مانگی تو نسب دور پر کھڑی ہو گی اور گھوڑے پر سواری کا ارادہ کیا ہو گا تو نظر مصیبا و شیعلاؑ دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا کہاں ہو بشر و شجاعت کے شیر و آج میں بلاتا ہوں اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ شاید لیکن نے جواب دیا ہو کس کو بلاتے ہو؟ کون فتح کیا ہے؟ اگر حکم ہو تو صرف لیکن حاضر ہے۔

علیؑ میدان غیر میں آگے بڑھے تو بیچے محمدؐ کی دعا اور رحمت خدا دائیں جبریلؑ بائیں میکائیلؑ آگے مزامنیلؑ پاؤں چومنے کے لیے نصرت پروردگار اور درخیر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اکھیر پھینکا۔ میں عرض کروں گا یا علیؑ سازگار ماحول اور پر سکون فضاء میں قوت ید الہی سے درخیز کا اکھاڑنا آسان ہے لیکن انتہائی ہوشیار اور روح فرسا حالات میں اور ناساز ماحول میں علیؑ اکبرؑ جیسے نوجوان فرزند کے سینے سے برہمی کا نکالنا مشکل ہے۔

جو شخص ہمارے روئے پر اعتراض کرتا ہے میں اس سے دریافت کرتا ہوں کہ تیرا ایسا نوجوان فرزند ہوتا جس کی عمر ۱۸ برس ہوتی تھی لیکن یوسفؑ تین دن کا

جیسا ہوتا۔ جیلہ ہاڑ کی گرمی دوپہر کا وقت اور سینے میں برہمی ہوتی اور ستر قدم کے فاصلہ پر دیکھنے والی ماں موجود ہوتی اور کسین بہن کے سر پر قرآن ہوتا اگر تیرا ہوتا تو تو کیا کرتا؟ مدہوش کمزری تھی ماں کہ کم سن بچی نے شاید دامن کھینچ کر کہا ہو گا ماں کیا دیکھتی ہو ملی اکبر گھوڑے سے اتر گئے۔

ہائے کتنا پیارا بیٹا تھا لیلیٰ کا جس کا نام ہے ملی اکبر اب میں نفسیاتی امداد سے مصائب پڑھتا ہوں۔ ان کو لفظ بہ لفظ کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ شیعہ نوجوانوں کا نام کر کے اپنے سینے اور سر کا خون قربان کرتے ہو اور کس قدر قیمتی خون ہے نوجوانوں کا جو ملی اکبر کے صدقہ میں گلی کوچوں میں گرایا جاتا ہے۔ اگر چودہ سو سال کا جوانوں کا خون اکٹھا ہوتا تو شاید ایک دریا کی شکل میں بہہ جاتا لیکن میرا عقیدہ ہے کہ شیعہ جوانوں کے خون کا سوزن سند بھی ہو تب بھی حسین کے نوجوان ملی اکبر کے ناحق خون کے قطرہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔

جب دسویں کے دن ڈھلے ماں کے دروازہ پر آ کر سلام کے لیے کھڑا ہو گا تو وہ کیسا ساں ہو گا؟ ماں نے کہا ہو گا بچے کیسے تشریف لائے ہو تو چھٹکے ہوئے لہجے سے ملی اکبر نے کہا ہو گا اہں! تو ترستی تھی کہ میرا جوان مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں بسم اللہ کر کے دوں۔ آج میں مانگنے کے امداد سے حاضر ہوا ہوں اجازت ہو تو عرض کروں؟ ماں نے کہا ہو گا۔ بسم اللہ جو چاہو مانگو۔ لیکن میری حیثیت کا اعزازہ کر کے مانگنا۔ اماں جان دلی چیز مانگوں گا جو تیرے پاس ہوگی۔ اچھا مانگو میرے نسل عرض کی اماں۔ ذرا جگر پر ہاتھ رکھو تو مانگتا ہوں۔ بیٹا میں ہاجرہ تو نہیں ہوں تیرے صابر باپ کے در کی کتیر ہوں جو جی چاہے مانگ لو۔ عرض کی ماں۔ اور کچھ نہیں مانگنا بس موت کی اجازت مانگتا ہوں۔

یہ علی اکبر کی ماں کا ہی حوصلہ تھا کہ بچے کی زبان سے موت کا نام سن کر
سہم گئی اور کہہ دیا بچے تو نے مانگ لیا اور میں نے دے دیا۔ پس کثیر سے فرمایا کہ علی
اکبر کے غلام کو کھو گھوڑا تیار کر کے اندر بھیج دے آج میں خود علی اکبر کو گھوڑے پر
سوار کروں گی۔ کیونکہ یہ میرے بچے کی آخری وارسی ہے چنانچہ گھوڑا تیار کر کے غلام
نے اندر بھیج دیا تو علی اکبر کی اماں نے گھوڑے کی باگ بکڑی اور اپنے جواں فرزند
کے سامنے لائی اور فرمایا بیٹا! بسم اللہ سوار ہو جا۔ ماں نے ”کوچ“ میں ہاتھ رکھا ہو گا
رکاب تھامی ہو گی بس جواں کو سوار کر کے باگ اس کے حوالے کی اور کہا ہو گا کہ
چہرہ سے تحت اٹک اٹک کر کے تمام بیویوں کو سلام کرو۔

چنانچہ سلام کرنے کے بعد علی اکبر نے عرض کی اماں جان اجازت دیجئے تو
ماں نے اجازت دی۔ پس علی اکبر نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور خیاں سے نکلنے کا ارادہ
کیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے بقول حمید بن مسلم خیرہ کا پردہ تین دفعہ اٹھا
اور گرا اور اس کے بعد صدائے گریہ و ماتم بلند ہوئی۔

تین دفعہ پردہ کا اٹھنا اور گرنا اس کی یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ بیبیوں نے
ہار پیاری بیاہ کیا ہو گا اور شہزادے کو رکنا چڑ گیا ہو گا۔ غالباً پہلی دفعہ جب شہزادے
نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور گھوڑا روانہ ہوا تو پیچھے سے کسی نے دامن کو کھینچا تو
شہزادے نے پوچھا کون ہو؟ رد کئے والے۔ گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی تیری
پہو بھی ہوں علی اکبر۔ عرض کی جب اجازت مل گئی تو رد کی کیوں ہو؟ بھرائی ہوئی
آواز میں کہا بیٹا رد کتی نہیں ہوں بلکہ ایک ارمان پورا کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب
میں میدان میں تلے کے لیے آؤں گی تو تیری صورت خاک و خون میں غلطان
چونے کے قابل نہ ہوگی اس لیے اگر ہو سکے تو زمین سے جھک کر مجھے گلے سے لگا

لوتا کہ ایک ایک دفعہ دیاں اور پایاں رخسار چوم لوں۔ پس علی اکبر جھکے ہوں گے اور پھوہگی نے چہ ما ہوگا۔

دو بارہ گھوڑے کو ہاگ کا اشارہ کیا تو پھر کسی پردہ دار نے دامن کو کھینچا علی اکبر نے پوچھا کون ہو؟ تو گریہ کے لہجہ میں جواب دیا۔ تیری ماں ہوں عرض کی اماں جان! جب اجازت دے دی تو روکنے کا کیا مطلب؟ وہ دیکھو بابا اکیلا ہے۔ بی بی نے جواب دیا جب پھوہگی کو موقعہ دیا ہے تو میں ماں ہوں مجھے بھی محروم نہ کرو۔ حسرت پوری کر لوں ایک دفعہ منہ چوسنے دو چنانچہ دو بارہ علی اکبر جھکے اور ماں نے چوم لیا اور پیچھے ہٹ گئیں۔ اب جو تیسری بار علی اکبر نے گھوڑے کو اشارہ کیا اور پھر دامن کو کسی نے کھینچا۔ تو علی اکبر نے پوچھا کون ہو روکنے والے؟ خاموشی چھا گئی اور جواب نہ ملا۔ پس گھوڑے سے فرمایا۔ کیوں رک گئے ہو؟ تو گھوڑے نے زبان حال سے اپنی مجبوری بیان کی تو شہزادے نے فرمایا۔ کون سی مجبوری ہے؟ گھوڑے نے گردن ہلا کر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا پس علی اکبر نے جبک کر دیکھا تو کسن بچی گھوڑے کے سموں کو تھاے ہوئے ہے۔ علی اکبر نے کہا سیکڑہ گھوڑے کے سم چھوڑ دو۔ پس بھائی کا حکم مان کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عرض کی میرے جوان بھائی میری کم سنی پر رحم کرو۔ اماں کا قد دراز تھا اور پھوہگی کا قد بھی دراز تھا کہ انھوں نے چوم لیا۔ میرا قد چھوٹا ہے اور گھوڑے سے اترنے کو نہیں کہتی۔ ذرا اپنا دایاں قدم رکاب سے نکالی لوتا کہ اسے سینے سے بھی لگا لوں اور می بھر کر چوم بھی لوں تاکہ شام تک یاد کرتی رہوں گی کہ میں نے علی اکبر کے قدم چوسے تھے۔

اٹھارویں مجلس

هَلْ يَسْعَى الدِّينَ يَغْلُظُونَ وَالْدِّينَ لَا يَعْلَمُونَ.

کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے۔

انسانی ضمیر کو سمجھو کہ اللہ یہ فیصلہ طلب کر رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ

جاننے والے سب برابر ہیں؟

گویا اللہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے برابر بنائے نہیں تم برابر کیسے سمجھتے ہو؟ اجناس کائنات میں سے کسی جنس کے افراد میں برابری نہیں ہے۔ زمینیں سب برابر نہیں، آسمان سب برابر نہیں، ہوائیں سب برابر نہیں، پہاڑ سب برابر نہیں، پانی سب برابر نہیں، پتھر سب برابر نہیں، حیوان سب برابر نہیں، بندے سب برابر نہیں، مومن سب برابر نہیں، فرشتے سب برابر نہیں، حق سب برابر نہیں، ولی سب برابر نہیں، نبی سب برابر نہیں، تو جن نبیوں کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ خود برابر نہیں ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟

بعض پتھر موتی کی شکل میں شامی تاج میں جڑنے کے قابل ہیں اور بعض سڑکوں پر پاؤں کے نیچے روندنے کے لائق ہیں۔ بعض پانی منہ لگانے کے قابل نہیں

اور بعض ۳ روپے میں ایک بوجھ لکھی ہے۔ گھگ کا پانی بھی پانی ہے اور کوڑ کا پانی بھی پانی ہے۔ عام پھاڑ بھی پھاڑ اور طور بھی پھاڑ ہے۔ سور بھی حیوان ہے اور بکری بھی حیوان ہے اگرچہ قد میں برابر ہوں۔ عمر برابر ہو لیکن سوز سور ہے اور بکری بکری ہے۔ یہ بھی گدھے ہیں جن پر مٹی اینٹیں لادی جاتی ہیں اور وہ بھی گدھے تھے جن پر نی سوار ہوتے تھے۔ تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ سب برابر ہیں؟ مجھے اپنے خطبہ کے حقائق تو معلوم نہیں کہ کبھی کسی گدھے پر سوار ہونے ہوں البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گدھے پر سوار ہوتے تھے۔

وہ فرشتہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ سید المرسلینؐ ہوا۔
ہواؤں میں سے وہ ہوا

جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا دم بھرا وہ بادِ جیم قرار دی گئی۔ کہ پانی
جس نے سب سے ولایت علی کا اقرار کیا وہ کوڑیل۔ زمین کا وہ کھوا۔
جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اس کو مکانِ کعبہ قرار دیا
گیا۔ سمجھوں میں سے

وہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ یلوارِ رمضان بنا۔ انبیاء
میں سے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ ابوالمعزم ہوا۔ راتوں میں
سے جس رات نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ شبِ قدر بنی اور دنوں
میں سے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ یومِ جمعہ قرار دیا گیا۔ سب
برابر نہیں۔

اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ بندہ نہیں جس کا علیؑ بندہ نواز نہیں۔
وہ آدمی آدمی نہیں جس کا علیؑ آماجگاہ نہیں۔

وہ انسان انسان نہیں جس کو علی کی پچاں نہیں۔

وہ مسلمان مسلمان نہیں جس کا علی کی طرف دھیان نہیں۔

وہ مومن مومن نہیں جس کا نظر میں علی کی کل ایمان نہیں۔

وہ پیر پیر نہیں جس کا علی کی پیر نہیں۔

وہ مرشد مرشد نہیں جس کا علی کی مرشد نہیں۔

وہ شاہ شاہ نہیں جس کا علی کی شاہ نہیں۔

وہ دادا دادا نہیں جس کا علی کی دادا نہیں۔

وہ سلطان سلطان نہیں جس کا علی کی سلطان نہیں۔

وہ امام امام نہیں جس کا علی کی امام نہیں۔

وہ ہادی ہادی نہیں جس کا علی کی ہادی نہیں۔ (وہ کل قوم ہادی)

وہ ولی ولی نہیں جس کا مشکل کشا علی نہیں۔

اور وہ نبی نبی نہیں جس کا علی کی ولی نہیں۔

(لم یبعث نبی و ما الا بولاء علی بن ابی طالب) یعنی کوئی نبی مبعوث

پر نہایت نہیں ہوا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ (بیان فی السورۃ)

اگر سب برابر ہوں تو اللہ کو محل پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ

محل تو اس لیے ہے کہ لائق و نالائق میں نیک و بد میں عالم و جاہل میں اور مسمن و

مغفل میں فرق کرے تاکہ لائق محبت سے محبت کی جائے اور لائق نفرت سے نفرت

کی جائے۔ اور یہی ہے تو لا و تمیز کا مقصد۔ پس اگر فرق ہی نہ ہو تو محل کی تخلیق ہے

ناکام ہے۔

دیکھئے سکولوں میں درجہ درجہ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ لائق

و لائق کو پرکھا جائے اگر سارے برابر ہوتے تو امتحان لینا فضول ہوتا۔ اسی لیے کسی سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت کے لیے انٹرویو اس لیے ہی ہوا کرتا ہے تاکہ لائق کا انتخاب کیا جاسکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈگری اور ایک سند رکھنے والے بھی سب برابر نہیں ہوتے بلکہ کچھ اپنی ذاتی قابلیت سے پاس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسے دلوں کا مہابی کی سند حاصل کر لیتے ہیں۔

البتہ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں اور اس قسم کے آدمی کو پھر آزادانہ زمین پر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی اسے رس یا زنجیر سے باندھ کر پابند کر دیا جاتا ہے یا اسے پاگل خانہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔

دیکھئے حیوان کے پاس عقل نہیں ہے۔ لہذا وہ آزاد نہیں پھر سکتا۔ بلکہ رس یا زنجیر کا پابند ہوا کرتا ہے۔ چڑیا گھر کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیر جیسے طاقتور جانور کو بغیرہ میں بند کرانے وال جج ہے۔ بے عقلی ہاتھی جیسے دیوتا کی طاقت تاک جانور کو پابند سلاسل کیا ہے تو بے عقلی نے۔ اونٹ جیسے کوہ نیکر جانور کی تاک میں ٹھیکر ڈال ہے تو بے عقلی نے۔ اسی طرح گھوڑے جیسے طاقت ور جانور کے منہ میں لکام ڈالوائی ہے تو بے عقلی نے۔ اگر یہ ٹھیکہ ہوتے تو انسان کی غلامی کی زنجیروں میں پابند رہنا قطعاً برداشت نہ کرتے۔

حیوان کی بے عقلی کی اتنی مثال ہے جس نے رس پکڑ لیا وہ اس لیے پیچھے خواہ رس پکڑنے والا بچہ ہو یا جوان مالک ہو یا چڑیا عالم ہو یا جانور مومن ہو یا منافق اور حیوان یہ بھی نہیں فرق کرتا کہ میرا رس عورت کے ہاتھ میں ہے یا مرد کے ہاتھ میں ہے؟ خواہ وہ حیوان کا رس پکڑ کر شیر سے اسے مروا ڈالے۔

انسان کے کچے من بھی ایسے رس ہے جس کا نام ہے عقل اللہ اور اللہ نے

حاصل والوں کو اس رسہ کے پابند ہونے کی دعوت دی ہے۔ لیکن مجبور نہیں کیا۔ (لا اکرہ فی الدین) پس جس انسان نے اللہ کا یہ رسہ قبول کیا ہے جو حیل اللہ یا دین اللہ ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ دعوت دی گئی ہے کہ خبردار! عالم و جاہل کو برابر نہ سمجھنا اور چرواہا کو ایک جیسا نہ کہنا۔ حیوان کا کام ہے کہ جو بھی رسہ پکڑے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اے انسان تو حیوان زادہ نہیں بلکہ انسان زادہ ہے۔ جو نقص تیرے دین کے رسہ کو پکڑ کر اپنی طرف لے جاتا ہے تو حیل کو استعمال کر کے پہلے فرق کر لینا کہ یہ دین کا رسہ مالک کے ہاتھ میں ہے یا چور کے ہاتھ میں ہے؟ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ سب برابر ہیں جو بھی پکڑے اس کے پیچھے چلتا ہے تو پھر تیرے اور حیوان کے درمیان فرق کیا رہا؟

البتہ حیوان میں ایک اچھی عادت بھی ہے اور وہ یہ کہ سارا دن چرانے والا حیوانوں کو جنگل میں پھراتا رہے لیکن شام کو جب شہر کے قریب پہنچ کر تمام جانوروں کو اپنی پابندی سے آزاد کر دے تو وہ ہر جانور کو گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ نہیں جاتا بلکہ وہ خود اپنی فطرت و عادت سے چھٹی کا وقت سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے راستہ میں اچھے اچھے مکانات جائیدادیں نکلتی ہیں لیکن وہ کسی کی طرف رخ نہ کرنا دیکھتے بلکہ گھروں کے سڑک کاٹے ہوئے سیدھے اپنے مالک کے کچے مکان کے سامنے آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں غلام چارہ ملے یا نہ ملے۔ مالک کے گھر کی چار دیواری کو اپنا مقصد سمجھ کر سر تسلیم جھکا لیتے ہیں۔ مگر اس کے مقابلہ میں انسان صاحب حیل ہونے کے باوجود جب آزاد ہو تو اپنے مالک کے گھر (سجہ) اور شیطان کے گھر (سینا) میں فرق نہیں کر پاتا۔ حالانکہ حیل کا فیصلہ ہے کہ جس طرح سب بندے برابر نہیں اسی طرح سارے گھر بھی برابر نہیں۔

آپے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر لگا ڈالے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ہابیل اور قابیل۔ ان کے آدم کے ساتھ چار رشتے تھے وہ باپ یہ بیٹے۔ وہ اسکو یہ شاگرد۔ وہ صاحب شریعت یہ ان کی امت اور وہ نبی اور یہ صحابی۔ اور یہ عام صحابی نہیں کہ صرف پہلو میں بیٹنے والے ہوں بلکہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے گود میں چلے رہے تو جب نبی کی گود میں چلے والے وہ صحابی برابر نہیں تو پہلو میں بیٹنے والے چار کیسے برائے ہو سکتے ہیں؟

کئی عام انسان کو میں علیؑ کے برابر کیسے کہوں؟ جبکہ علیؑ کے اپنے بھائی علیؑ کے برابر نہیں۔ حضرت ابو طالبؑ و فاطمہ بنت اسد کے چار فرزند ہیں۔ طالب عقیل جعفر طیار اور علیؑ۔ علیؑ کا اپنا مقدر کہ اپنے گھر میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں وہ تین بھائی بڑے ہیں اور علیؑ سب سے چھوٹے اور سب کے عزیز ہیں لیکن وہ بڑے ہونے کے باوجود شان و رتبہ میں علیؑ کی اپنی ماں کے بیٹے علیؑ کے برابر نہیں ہیں تو دنیا کی کسی ماں کے بیٹے علیؑ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟

علیؑ صرف اپنے بزرگ بھائیوں کا امام نہیں بلکہ علیؑ اپنے بابا کا بھی امام ہے اور علیؑ اپنی اماں کا بھی امام ہے اور صرف اپنے ایک بابا ایک اماں کا امام نہیں بلکہ ہر بابا اور ہر اماں کا امام ہے۔ ابو طالبؑ سے لے کر آدمؑ تک ہر بابا کا امام ہے اور فاطمہ بنت اسد سے لے کر حواؑ تک ہر اماں کا امام ہے۔ اور جس طرح اوپر کی طرف ہر بابا کا امام ہے۔ اسی طرح نیچے کی طرف حسن سے لے کر مہدیؑ تک ہر بیٹے کا امام ہے۔ پس علیؑ واحد امام ہے جو اپنے ہر بزرگ کا امام ہے اور اپنی ساری نسل کا بھی امام ہے۔

ہمارے بانی آخر کا بھی یہ مقام نہیں ہے خلا حضرت امام حسن مہدیؑ

تک ہر عزیز کے تو امام ہیں لیکن اپنے باپ علیؑ کے امام نہیں ہیں۔ اسی طرح حسینؑ علیہ السلام اولاد کے امام ہیں لیکن اپنے بابا کے امام نہیں ہیں۔ پس یہ شرف صرف علیؑ کا ہے کہ اپنے ہر بابا کے بھی امام اور اپنے ہر بیٹے کے بھی امام ہیں۔

میں نے کہا ہے کہ علیؑ اپنی اماں کا بھی امام ہے تو یہ جذباتی فقرہ نہیں تھا بلکہ اصول کافی میں ہے۔ حضرت رسالت پتہ یا یوں عرض کروں کہ مہج رسالت کے بزرگ اعظم آسمان نبوت کے آفتاب کرم اور بزم نبوت کے تاجدار معظم اپنی کرسی عظمت پر جلوہ گر تھے کہ مملکت ولایت کے تاجدار حال ذوالفقار حیدر کرار نے حاضر بارگاہ ہو کر سلام نیاز پیش کیا۔ حضورؐ نے جواباً سلام کہہ کر باطن قرآن کے حیفہ نور (وجہ اللہ) کی زیارت کرتے ہی فرمایا۔ یا علیؑ آج تیری آنکھیں بزم ہیں شکل بزم ہے چہرہ کھلایا ہوا ہے عرض کی یا رسول اللہ! میں کیوں نہ روؤں آج میری مہربان اماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہیں۔ حضورؐ نے کہ اس قدر روئے کہ کاسن شریف ریش مقدس آنسو سے تر ہو گئی اور فرمایا یا علیؑ وہ اکیلی تیری اماں نہیں تھی بلکہ وہ تو میری بھی اماں تھی۔ کیا کہنا اس بابی کے مقام کا کہ بارہ اماموں کی ماں ہونے کا شرف بھی ہے اور سلطان انبیاءؑ نے فرمایا اور میری بھی ماں ہے۔ تو جناب زہراؑ کو کہنا پڑتا ہے کہ میری بھی ماں ہے پس یہ واحد مستور ہے جس کو چودہ معصوم اماں کہہ کر بلا سکتے ہیں۔

حضورؐ بغض نہیں علیؑ کے مگر تحریف لائے اور حدیث کی پاکیزہ عورتوں کو

فصل پر مامور فرمایا

جب غسل مکمل ہو چکا تو اپنے جسد پُر نور سے قمیص کو الگ کر خصال عورت کے حوالے کی اور فرمایا کہ میری اماں کو میری قمیص کا ٹکڑا پہنا دو یعنی دنیا کی

مستورات جنگ بازاری خریدا ہوا کنن نہیں لیکن یہ میری لاش ہے میں نہیں پسند کرتا کہ بازاری کنن پہن کر جائے۔ پس حضرت پیغمبر کی قیاس کنن میں گیا علی کی اماں کا۔ حضورؐ نے قبر تیار کرائی اور جب قبر تیار ہو گئی تو بنفس نفیس قبر میں لیٹے اور باہر آئے پھر لاش کو قبر کے حوالے فرمایا۔ پوری کائنات میں واحد یہ مستور ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو حوالہ قبر کرنے کے لیے دو سلطان بیٹے موجود تھے معمولی سلطان نہیں بلکہ ایک مملکت نبوت کا سلطان اور دوسرا اہم امت کا سلطان۔

جب تعویذ قبر بند ہوا اور قبر تیار ہوئی تو حضورؐ خود قبر کے کنارے بیٹھے اور پنجہ پر نور قبر کی مٹی پر ٹھک کر میت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

ایہک، ایہک، ایہک یعنی اب اپنے بیٹے کا نام لڑیئے کا نام لڑیئے کا نام لڑ۔

لوگوں نے پوچھا ہو گا کہ تم کام آپ نے سچے انجام دیے ہیں یعنی آج تک کسی کو نہ اپنی قیاس کا کنن پہنایا نہ کسی کی قبر میں لیٹے اور نہ کسی کی قبر پر بیٹھ کر تلقین کے یہ الفاظ ادا فرمائے (اور یہ یاد رہے کہ اسلام میں یہ پہلی تلقین میت تھی جو حضورؐ نے بنفس نفیس قاطرہ بنت اسد کی قبر پر پڑھی) حضورؐ نے فرمایا ایک دن میں نے اماں کے سامنے دربار توحید کی پیشی کا ذکر کیا قاصد یہ ہو کہ ہر لباس کو زمین بوسیدہ کر سکتی ہے لیکن وہ لباس جو عمر کے جسم سے مس ہو چکا ہو اس کو زمین بوسیدہ نہیں کر سکتی پس جب میری لاش عسودہ ہو گی تو میری قیاس میں ملیں ہو کر حاضر دربار ہو گی۔

پھر ایک دن فشار قبر کا میں نے ذکر کیا تو گھبرا گئی میں نے دھڑکایا کہ تیری قبر میں پہلے میں خود بیٹھوں گا پھر تجھے حوالہ قبر کروں گا چنانچہ دھڑک پورا کیا اور

مقصد یہ ہے کہ قبر میں فطار ہوتا ہے لیکن جس قبر کی مٹی میرے جسم سے مل رہی ہے تو وہ قبر جنت الفردوس بن جاتی ہے۔

جب دفن کر چکے تو حسب دستور دو فرشتے میری لہاں کی قبر میں پہنچے اور انھوں نے سوالات شروع کر دیے۔ پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا اللہ میرا رب ہے۔ انھوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ تو لہاں نے کہا محمدؐ آخرا دین کیا ہے؟ جواب دیا اسلام۔ تیرا قبلہ کون سا ہے؟ تو جواب دیا کعبہ تیری کتاب کون سی ہے؟ تو جواب دیا قرآن۔ من کا آخری سوال تھا کہ تیرا امام کون ہے؟ تو بی بی خاتون ہو گئی تو میں نے تعلیم دی کہ اپنے جیسے کا نام لڑیے کا نام لڑیے کا نام لوب۔

امامت کے سوال کے جواب میں خاتون ہونا غالب اس لیے نہیں تھا کہ جواب نہ آتا تھا بلکہ شاید اس لیے خاتون ہو گئیں کہ سوچ میں پڑ گئی ہوں گی کہ عظیم بارگاہ کی جانب سے میرے عظیم فرزند کی امامت کا سوال ہو رہا ہے تو کون سالیب و لہجہ استعمال کروں؟ اور اپنے جیسے کا نام کس لقب سے پیش کروں؟ امیر المؤمنین کہوں؟ امام اقصین کہوں؟ یعسوب الدین کہوں؟ امیر کہوں؟ خیر گیر کہوں؟ حیدر کہوں؟ منصور کہوں؟ ابو تراب کہوں؟ ابو الحسن کہوں؟ حیم جت کہوں؟ ساقی کوثر کہوں؟ کس لقب سے نام پیش کروں؟ تو حضرت وغیرہ کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ لہاں القاب ہوا کرتے ہیں لیبروں کے لیے۔ مثلاً کسی ملک کا صدر ہو تو ساری دنیا اسے صدر مملکت کہے گی۔ حضور والا! جناب مالی وغیرہ کے خطابات سے لہاں کے لیے لیکن وہی صدر جب اپنا لہاں کے سامنے آئے گا تو وہ ہر لقب و خطاب سے بے نیاز ہو کر کہے گی آؤ میرے بیٹے۔" ماں کا بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاتا ہر لقب سے بلاتا وغیرہ نے فرمایا لہاں! کہیں لقب تلاش کرتی ہو ساری دنیا ملی کہ القاب سے یاد کرے لیکن تیرا تو بیٹا

ہے فرشتوں کی آنکھ میں آنکھ اہل کر کھلے دل سے جھلک رہا تھا میرا امام ہے
میرا بیٹا میرا امام ہے۔ (اسی لیے فرمایا بیٹے کا نام لو)

یہاں تمام شیعہ دینی حضرات کے لیے ایک درس آموز فقرہ عرض کرتا ہوں
اور وہ یہ کہ قبر میں قحی طہ کی اماں اور وہ عام مومن کی اماں نہیں بلکہ امیر المومنین کی
اماں ہے تو جب قبر میں طہ کی اپنی اماں کا وقت بغیر طہ کا نام لیے نہیں گزر سکتا تو
کسی دوسرے کی اماں کا وقت کیسے گزرے گا؟ اور یہ مومنوں کے امیر کی اماں ہے۔
جب مومنوں کے امیر کی اماں کا بغیر نام طہ کے چارہ نہیں تو مومنوں کی اماں کا طہ
کے بغیر کیسے گزارا ہو گا؟ اور جب مومنوں کی اماں کا یہ حال ہے تو مومنوں کے
ماںوں کا کیا حال ہو گا؟

دیکھئے صحابہ بھی جو کامل الایمان ہیں جنت میں جائیں گے لیکن طہ وہ ہے
جو جنت میں لے جائے گا کیونکہ تقسیم جنت ہے پس جانے والے اور ہیں اور لے
جانے والا اور ہے۔ اسی طرح صحابہ کوثر بخش گئے لیکن طہ پلائے گا کیونکہ ساتی کوثر
ہے۔ پس کوثر پینے والے اور ہیں اور پلانے والا اور ہے۔ اسی طرح صحابہ ہلی صراط
سے گزریں گے اور طہ گزادے گا اور جہنم سے کہے گا۔ یہ تیرا ہے اسے لے لے
اور یہ میرا ہے اسے جانے دے پس ہلی سے گزرنے والے اور ہیں اور گزادے والا
اور ہے پس ایک جیسے کیسے؟

گویا جن لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا انھوں نے نبی کے منبر پر بھی
اپنے جیسے کو بٹھا دیا اور جنھوں نے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا انھوں نے اپنے جیسے کو
اپنے جیسا سمجھا اور نبی جیسے کو نبی کے منبر کا وارث قرار دیا۔

فیک بحث ہے وہ انسان جس نے طہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور بد نصیب

ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ صاف مرتھنے سے کٹا ہوا اگر سب برابر ہوتے تو حضرت عمار نے جب سہل کیا تھا کہ حضورؐ تختہ و قند کے ریانہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا اگر تمام لوگ ایک وادی میں ہوں اور اکیلا طاق دوسری وادی میں ہو تو علیؑ کو نہ چھوڑنا کیونکہ علیؑ تجھے گمراہی میں ہرگز نہیں لے جائے گا اور حضورؐ نے عمار کو پیشین گوئی کے طور پر فرمایا تھا (کہ تجھے باغی گردہ قتل کرے گا) تو ان فرمودات کا صاف مطلب یہ ہے کہ باغی اور ہیں اور ہادی اور ہیں۔ سب برابر نہیں۔

جس طرح سب امام برابر نہیں اسی طرح سب غلام بھی برابر نہیں۔ علیؑ شریفوں کا امام ہے کینوں کا نہیں۔ اے علیؑ کے مجدد! تم بھی یاد رکھو کہ علیؑ وہ امام ہے جس طرح امام ہونا چاہیے۔ تم بھی اس کے ایسے غلام بننے کی کوشش کرو جس طرح علیؑ کا غلام ہونا چاہیے جس طرح حسینؑ بد معاش امام کی ضرورت نہیں اسی طرح علیؑ کو بھی بد معاش غلام کی ضرورت نہیں۔

بعض غلام وہ ہیں جن کی زیارت کو سردار خود تشریف لے جاتے ہیں۔ ان غلاموں میں سے ایک میثم تمار ہے جس کی طرف چل کر علیؑ خود چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مومن نے جب اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھا حتیٰ کہ اس کا باپ مر گیا لیکن خلیفہ کے حکم کے ماتحت گھر سے نہ نکلے اور صبر کر کے گھر چلی رہی۔ تو بنگم پروردگار حضورؐ بعض نبیوں اس کے گھر اس کو مہد کہا کہنے کے لیے آئے کہ چونکہ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور محمدؐ کے فرمان کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس کے صلہ میں حیرے اور تیرے والد کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ علیؑ کی عظامی کا شرف مانع سکھائی سے بھتر ہے اور حدیث میں ہے کہ جس کے کالوں پر علیؑ کا نام آیا اور اس کا کلیجہ ٹھٹھا ہوا (بہت سے

کانوں پر مٹی کا نام آتا ہے لیکن کلچر قسمت دلوں کا ٹھکانا ہے) جس ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی شریفی میں کا شکر ادا کرے جس نے اس کے باپ کا حق میں خیانت نہیں کی۔

لوگوں نے بھی ہمیں مٹی تقسیم کر کے دے دیا ہے۔ ان کا گھریلو فیصلہ ہے کہ مٹی "شیعوں" کا ہے اور باقی سب ہمارے۔ دیکھو زبان سے اگر کوئی نہ کہے تو عمل سب کا یہی غنا ہے چنانچہ آپ تجربہ کر لیں اگر کوئی شخص شب تاریک میں کسی راستہ سے گزر رہا ہو اور دائیں بائیں کسی جانب سے نعرہ حیدری یا مٹی کی صدا گونجنے لگے تو اس گزرنے والے نے اگرچہ اسے دیکھا نہیں پہچانا نہیں بلکہ نہ عمل کا پتہ سنا ہے یا سفید خوبصورت ہے یا بد صورت عورت ہے یا مرد وطن کا ہے یا مسافر اور جن ہے یا انسان؟ یہ شخص فوراً فیصلہ کر لے گا کہ جو بھی ہے ہے شیعہ اس لیے کہ نام مٹی جس طرح شیعہ کی زبان سے عار کے اعزاز میں دیا ہے وہ دوسری زبان سے نہیں دیا کیونکہ جب کوئی عام آدمی مٹی کا نام لے گا تو جھجک کر لے گا ایک ایک کر لے گا لیکن جب شیعہ نام مٹی لے گا تو بے حشاک لے گا اور کڑک کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص مٹی کا نام لے گا تو آہستہ لے گا اور جواہر سمجھ کر لے گا لیکن جب مومن مولیٰ شیعہ حیدر کا نام مٹی کا نعرہ دے گا تو با آواز بلند لے گا اور ایمان سمجھ کر دے گا۔

اسی طرح اگر گزرتے ہوئے کسی پتھر سے کسی نے پوچھ لیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اور اس نے حجاب دیا کہ میرا نام ہے غلام مٹی غلام حیدر یا غلام صفورہ وغیرہ تو پوچھنے والے کو قتل ہو جائے گی کہ شیعہ کا پتھر ہے کیونکہ جب باپ نے پتھر کا نام غلام

حیدر رکھا ہے وہ ضرور حیدری ہی ہو گا۔ اگر کسی مکان کے دروازہ پر لکھا ہوا ہو یا طئی
تو ہرگز نہ ملا سمجھے گا یہ کمر شیعہ کا ہے۔ کمر تو گمراہ اگر کسی مسجد کے دروازہ پر نام
طئی لکھا ہوا ہو تو ساری دنیا اسے شیعہ کی مسجد کہے گی۔ بلکہ قرآن کے پہلے خالی
ورق پر اگر نام طئی لکھ دیا جائے تو کھولنے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ شیعہ کا قرآن
ہے۔

گویا شیعہ قوم کی پہچان ہی نام طئی سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں کروار وہی ادا
کرنا چاہیے جسے طئی پسند فرمائیں۔

دیکھئے تاریخ انسانیت کا ورق ورق الٹ کر نظر غائر سے مطالعہ کیجئے کبھی
کوئی سلطان آپ کو نہ ملے گا جس نے اعلان جنگ کر کے اپنی فوج کو چمٹی دے دی
ہو پس اگر اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ایسا سلطان ہے تو صرف حسین نے
اپنے زمانہ کی سپر پاور سے اعلان جنگ کے بعد اپنی پوری فوج کو چمٹی دے دی اور
کیا کہتا ان فوجیوں کا جنہوں نے اعلان جنگ کے بعد چمٹی لی لیکن قبول نہ کی اور وہ
ہے سپاہ حسینؑ اسی ما پر اگر مولانا زکریا تو بن کو زیبا ہے کہ میرے صحابہ جیسے کسی
کے صحابی نہیں ہیں حتیٰ کہ میرے نانا کے صحابی وہ تھے جن کو بوقت ضرورت وہ بلائے
رہے اور واپس کسی نے سزا کر بھی نہ دیکھا اور میرے صحابہ وہ ہیں جن کو مصیبت کے
وقت میں رخصت کرتا ہوں تو جانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔

حسین یہ باور کرنا چاہتے تھے کہ حق و باطل کی جنگ میں افرادی کثرت یا
قلت کو معیار نہیں سمجھا جاتا بلکہ حق اپنے دلائل و آثار سے واضح ہوتا ہے اور باطل

اپنی کینہ حرکتوں سے آشکار ہوتا ہے بس حسین چاہتے تھے کہ میرے صحابہ وہ ہوں جو میرے مشن میں سرفیصلہ میرے ساتھ ہوں۔ بے شک وہی قسم کے انسان جانا چاہیں تو چلے جائیں میں دن کو روکتا نہیں ہوں بس میرے پاس وہ رہیں جو اگرچہ تعداد میں کم ہوں لیکن کردار میں صبیح بن مظاہر جیسے ہوں۔

چنانچہ ذمہ داریاں نے عرض کی حضور! آپ کے سامنے ستر دلفریبی سے کتر دیا جاؤں تب بھی آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔

انیسویں مجلس

من مات علی حب آل محمد مات شهیداً جو آل محمد کی محبت پر مرا
 الا من مات علی حب آل محمد مات مغفوراً وہ قصید ہوا جو
 الا من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان بھی محبت
 آل محمد پر مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ وہ کامل الایمان ہو کے مرا جو آل محمد کی محبت پر مرا
 ہے اس کی قبر ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بن جاتی ہے۔
 جو آل محمد کی محبت پر مرا ہے اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا

ان کے مقابلہ میں دوسری احادیث ہیں۔

من مات علی بغض آل محمد مات کافراً۔
 جو آل محمد کا دشمن ہو کر مرنا ہے وہ کافر ہو کر مرنا ہے۔ جو بغض آل محمد کی
 دشمنی لے کر مرنا ہے اس کی قبر میں دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو آل محمد
 کی دشمنی پر مرنا ہے اس کی پیشانی پر کلمہ دیا جاتا ہے کہ یہ بغض اللہ کی رحمت سے
 مایوس ہے۔

یعنی جو بھی مرے جہاں مرے جس ملک میں مرے جس حالت میں مرے اگر محبت آل محمد لے کر مرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے اور اس کے آگے بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر دشمن آل محمد ہو کر مرے تو وہ کافر مرتا ہے اور اس کے سامنے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مرنے والا جو بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو عالم ہو یا جاہل ہو اور کہیں کا ہو کی ہو نہ فی ہو گورا ہو کالا ہو ہرا سالا ہو اگر محبت آل محمد ہے تو اس کی موت ایمان پر ہے اور شہید ہے۔ لیکن اگر دشمن آل محمد ہے تو اس کی سنکڑ کی ہے۔

ان احادیث کے مقابلہ میں ایک اور حدیث ہے جس کو سنی و شیعہ سب نے نقل کیا ہے۔ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃً جاہلیۃ یعنی جو اپنے زمانہ کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت (کفر) کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث اور پہلی احادیث میں مطابقت تب ہو سکتی ہے کہ امام کو آل محمد سے ہی ہو کیونکہ اگر امام آل محمد سے نہ ہو اور اس کی معرفت ہو جائے لیکن آل محمد سے دشمنی ہو تو معرفت والی حدیث کہتی ہے کہ وہ کفر کی موت نہیں مرا۔ لیکن جب والی حدیث کہتی ہے کہ وہ کفر کی موت مرا ہے اسی طرح وہ امام جو آل محمد سے نہیں اگر اس کی معرفت نہ ہو لیکن آل محمد سے محبت ہو تو معرفت والی حدیث کی رو سے اس کی موت کفر پر ہے اور جب والی حدیث کی رو سے اس کی موت شہادت کی ہے تو ان دو قسم کی حدیثوں میں مطابقت اس وقت ہوگی جب امام اسی خاندان سے ہو جس کی محبت واجب ہے پس چونکہ محبت آل محمد سے واجب ہے اس لیے امام بھی آل محمد سے ہونا ضروری ہے۔

جب مصوم سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے؟ تو فرمایا مومن کے لیے موت

جنت کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے اور کافر کے لیے موت ووزخ کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے۔

اگر انسان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نقل ہونا چاہے تو اس کے پاس دو چیزیں ہونا ضروری ہے اس ملک سے جانے کا اجازت نامہ جس کو پاسپورٹ کہا جاتا ہے اور اس ملک میں داخل ہونے کا اجازت نامہ جس کو ویزا کہا جاتا ہے اگر پاسپورٹ نہ ہو تو یہاں سے جانا مشکل اور اگر ویزا نہ ہو تو وہاں کا داخلہ ناممکن۔

پس جب دنیا سے ہر آدمی جاتا ہے اور آخرت کے لیے ملک ہیں صرف دو ایک روزخوں کی رہائش گاہ جس کا نام جہنم ہے اور دوسری سونوں کی قیام گاہ جس کا نام بہشت ہے اور حضرت پیغمبرؐ نے صریح الفاظ میں فرمایا ہے کہ مملکت جنت کی سلطانی حسن و حسین کے پاس ہے۔ اور وہی اس ملک کے حکمران و سلطان ہیں۔ پس یہاں سے جانے کا پاسپورٹ تو ہر آدمی کے پاس موجود ہے کل نفس ذائقۃ الموت! اگر جنت میں جانے کا خواہشمند ہے تو ویزا بہشت کی حکومت سے لینا ضروری ہے۔ کیونکہ ویزا سرحد پار کرنے کے بعد نہیں ملا کرتا۔ پس مسیخی سرکار کے نمائندوں سے جنت کا ویزا یہاں وہ کر حاصل کرنا پڑے گا ورنہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہو گا۔

ہے ملک حسین و حسن جنت کے سلطان ہیں۔ دیکھئے کسی ملک کا بادشاہ ملک کے اندر ہو یا باہر جہاں بھی ہو اپنے ملک سے جڑ چاہے منکوا سکتا ہے چاہے تو وہاں سے کھانا منکوا لے چاہے لباس منکوا لے دنیا کے بادشاہوں کو فخر ہوتا ہے کہ میرا لباس لندن یا واشنگٹن سے آیا ہے۔ حسین و حسن وہ سلطان ہیں جن کا لباس جنت سے

آیا بلکہ ضرورت پڑی تو روزی جنت کا دھولی جنت کا کھورنگ ریح بھی جنت کا کھورجی
کہ جھولا جھلانے والا غلام بھی جنت کا۔

کتنا نیک بخت ہے وہ مرنے والا جس کی روح نے جب یہاں سے پرواز
کی تو جنت کے اخیر پورٹ پر مسیحین و مسن نے اسے اہلا و سہلا کہہ کر فوراً اپنا مہماں
ٹالیا۔

مرنے والے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت موجود لوگوں کے لیے
راحت کا پیغام ہوتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی موت موجب غم ہوتی ہے تو
مصوم کے فرمان کے مطابق مومن وہ ہے جو دنیا میں آئے تو راحت لے کر آئے
اور دنیا والے اس کی آمد کو رحمت سمجھیں اور دنیا سے جائے تو دنیا والے اس کے
قربانی کو ناقابل عافی نقصان قرار دیں۔ پس دنیا میں آؤ تو راحت بن کر آؤ اور جاؤ
تو عبرت بن کر جاؤ یعنی آؤ تو چنے والے تمہارا استقبال کریں اور جاؤ تو رونے
والے حسیں الوداع کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آؤ تو تمہاری آمد کو دنیا مصیبت اور تادان
کہجے اور جاؤ تو دنیا تمہاری موت کو راحت جان کہجے۔ کسی نے پوچھا ہم لوگ موت
کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ تو جواب ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ مريم المصنعا و علقم
الاصغره یعنی تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ اس لیے
آباد سے نکل کر بربادی کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتے اگر تمہاری آخرت آباد
ہوتی اور دنیا کو قید خانہ سمجھتے تو قید خانہ سے نکل کر آبادی کی طرف جانے کو ضرورت
پسند کرتے ہاں دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور آخرت اس کے لیے قید خانہ ہے اس
لیے وہ جنت سے نکل کر قید خانہ میں جانا پسند نہیں کرتا۔

ایک دفعہ غالب بیہوشی نے مصوم سے سوال کیا کہ دنیا کافر کے لیے جنت

اور مومن کے لیے قید کس طرح ہے؟ دیکھئے میں یہودی ہوں اور دنیاوی لحاظ سے / بد حال و کنگال ہوں اور آپ کی امیرانہ زندگی ہے یہ تو آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اپنا آخرت کا گھر جہنم دیکھا ہوتا تو مجھے پتہ چلتا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں دنیا کی یہی بد حالی زندگی تیرے لیے جنت ہے اور تو نے میرا مقام جنت میں دیکھا ہوتا تو سمجھتا کہ جنت کے نعمات و لذت کے مقابلہ میں دنیاوی امیرانہ زندگی بھی جہنم ہے۔

گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمارا ہی نہیں چاہتا اس لیے کہ آخرت کے انعامات کو دیکھا نہیں ورنہ اگر آخرت کی لذت کا علم ہوتا تو دنیا میں قینچی سے کترا جانا برداشت کر لیتا۔ لیکن گناہ کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔

ایک شخص نے حضرت وغیرہؑ سے عرض کی کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوڑے۔ آپ نے فرمایا۔ صرف ایک نیکی کا مجھ سے وعدہ کر لو۔ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے اور وہ یہ کہ روزانہ میرے پاس آیا کرو اور جھوٹ نہ بولا کرو۔ اس نے عرض کی یہ تو آسان بات ہے میں وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب جو گناہ کرنے کا وقت آیا تو سوچا کہ وغیرہؑ کے پاس بھی جانا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ اگر بے گناہ کر لوں تو ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جبکہ جھوٹ بولنا نہیں۔ پس اس گناہ کو چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ اسی طرح وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔

ایک شخص نے حضرت سہار علیہ السلام سے اپنے گناہوں کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا میری چند باتوں پر عمل کرو اور بے شک گناہ کرتے رہو۔ اس نے عرض کی حضورؐ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اللہ کا مذاق کھانا چھوڑ دو۔ پھر بے شک گناہ کرتے پھر دو۔ اس نے عرض کی حضورؐ اس کا مذاق کھائیں تو کیا کھائیں؟ آپ نے

فرمایا اگر اس کا رزق نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے ملک سے نکل جاؤ۔ پھر چنگ گناہ کرتے رہو۔ تو اس نے عرض کی سولا! یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ جہاں بھی جاؤں اسی کا ہی ملک ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ پھر اپنے جسم میں اس قدر طاقت پیدا کر لو کہ جب ملک الموت آئے تو اس کو دیکھ کر گھر سے نکال دو اور اس کو روح قبض نہ کرنے دو۔ اس نے عرض کی حضور! یہ بھی مشکل ہے تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا۔ جب تم اس قدر عاجز رہے پس ہو کر نہ اس کے رزق بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے نہ اس کے ملک سے نکل سکتے ہو نہ اس سے چوری کر سکتے ہو اور نہ موت سے گریز کر سکتے ہو تو پھر شرم کہ پس اس نے فوراً توبہ کر لی۔

اگر تجزیہ کیا جائے تو گناہ کا مشکل ہے اور نیکی کو بجالانا آسان ہے۔ خلا چوری کر کے کھانا مشکل ہے کیونکہ انتہائی خطرہ مول لے کر چوری کی طرف قدم بڑھا جاتا ہے ساتھ ساتھ بے آرائی، گھر مندی، گرفتاری کا خطرہ لیکن اس کے مقابلہ میں گھر میں آرام سے رہ کر اپنی روٹی سوکھی کھا کر پیٹ بھر لینا آسان ہے۔ حرام پانی پر کس قدر دولت صرف کی جاتی ہے اور طحال پانی بالکل مفت ہے۔ پس حرام خوری جو ہنگامی بھی ہے اور مشکل بھی ہے اس کو کرنا اور طحال خودی جو سستی بھی ہے اور آسان بھی اس سے گریز کرنا صرف اللہ کی مقررہ تناسی ہے کہ تا فریابی پر رقم خرچ کرنا گھرا ہے اور نیکی جس پر کوئی خرچ نہیں وہ پسند نہیں۔

دیکھئے محل کہتی ہے کہ بے قیمت شے کو ضائع کر دینے میں قناعت نہیں لیکن جتنی متاع کو ضائع کرنا سعادت نہیں خلا اگر جیب سے ایک روپیہ گر جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اور شے کی قیمت جس قدر زیادہ ہوگی اس کے ضائع ہونے کا اتنا ہی درد ہوگا اور اس کے خرچ کرنے میں اتنی ہی احتیاط ہوگی۔

اور دنیا کی ہر قیمتی شے سے زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ زندگی کا ایک لمحہ بھی / پوری دنیا کے مقابلہ میں قیمتی ہوا کرتا ہے جب موت سر پر آتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جس قدر خرچ ہو جائے پروا نہیں صرف ایک لمحہ زندگی کا حاصل ہو جائے چنانچہ سنا ہے کہ ایران کے شاہی دور کے وزیر اعظم مہاس ہویدا کو جب شرعی اسلامی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا تو اس نے چند لمحات کرڈروں ڈالروں کے بدلہ میں مانگے تھے۔ لیکن شرعی عدالت نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ پس اس قدر قیمتی شئی کو مباد کرنے میں ہم کس قدر غیر محتاط ہیں۔ چنانچہ ایک روپیہ کو خرچ کرنے میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں لیکن زندگی کی قیمتی گھڑیاں تاش میں یا کسی دوسرے کام میں ضائع کرنے کا احساس تک نہیں کرتے اور پوری زندگی میں سے جوانی کی زندگی اچھائی قیمتی ہے اور جتنا اس قیمتی حصہ زندگی کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلہ میں دنیا کی کسی کم قیمت چیز کو بھی بے دردی سے نہیں ضائع کیا جاتا تو کس قدر بے حس ہے یہ انسان جو بے قیمت چیز کو ضائع کرنے سے بچتا ہے اور قیمتی متاع زندگی کو ضائع کرنے کی پروا تک نہیں کرتا۔

البتہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب کچا انسان کہے گا۔ ذب اد جعون لعلی افعل لہما فرغت۔ اے پروردگار ایک دفعہ مجھے واپس پلٹا دے اب میں زندگی کو تیرے امر کے مطابق خرچ کروں گا۔ تو جواب ملے گا اب ہرگز مہلت نہیں مل سکتی پس حسرت لے کر موت کا جام پینا پڑتا ہے۔

ہم نے عظمت پروردگار کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تاکہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کانوں میں اذان کی آواز آتی۔ وضو کرتے تو ان کا رنگ بدل کر پیلا ہو جاتا تھا اور لوگوں کے پوچھنے پر فرماتے تھے بہت

بڑی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام شب تاریک میں اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر گزرا کر روٹے تھے اور عرض کرتے تھے آہ من قللة الزاد وبعد الطريق ہائے زلوم ہے اور راستہ لمبا ہے۔

بہر صورت زندگی سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ پس اگر زندگی کو خرچ کرنا ہے اور قربان کرنا ہے تو جاش یا تلاش کے بدلہ میں نہیں بلکہ کسی ایسی قیمتی چیز پر اس کو قربان کیا جائے کہ زندگی دینے کے بعد بچتا اور پریشانی نہ ہو بلکہ راحت و شادمانی نصیب ہو۔

حکمت پروردگار کے پیش نظر اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی غمزدانہ پیش کرنا موت نہیں بلکہ شہادت ہے اور اس مقصد کو جس طرح حسینؑ نے واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکا مثلاً جوں بیٹے کی لاش بھائیوں اور بھٹیوں اور بھانجوں کے لاشے اور ان کے علاوہ دیگر جانوروں کے ریگ صحرا پر ترچے ہوئے لاشوں کے ٹکڑے میں گرم ریت پر حتم کر کے قبلہ رخ ہو کر کہا "اللہ اکبر" اور بعد پروردگار میں سر رکھ کر یہ اتفاق رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فرکت الخلق طرانی ہوا کہ وابتعت عیالی کے اراک۔ اسے پروردگار ان عزیزوں اور جانوروں سے تو کیا پوری مخلوق سکناہ کشی آسان ہے لیکن حیرت محبت سے سکناہ کشی مشکل ہے پس سب خلق کو حیرت محبت میں خیر باد کہہ رہا ہوں اور اپنی اولاد کو حتم کرنا گوارا کر رہا ہوں تیرا وصال نصیب ہو۔ پس اپنے آپ کو دینِ توحید میں فنا کر کے حسینؑ نے موت کو بردہ دیا اس لیے حسینؑ کا ذکر بھی مبارک ہے۔

ہائے کس قدر بے درد تھے وہ لوگ جو زبان پر کلمہ رسول جاری کرتے تھے اور آل رسول کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ جن کو خبر کی زبان جہانِ جنت کا

حضرت آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا نور اللہ مرقدہ

آپ 1920ء میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک محжан گاؤں جاڑا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی ایک معزز اور محض بن شخصیت تھے۔ جو نبی و مذہب الہی سے متعارف ہوئے تو ارادہ کیا کہ اپنا بیٹا علوم آل محمد کے لیے وقف کر دے گا۔ خدا نے انہیں دو بیٹے دیئے۔ آپ نے دونوں کے لیے علوم الہیہ کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ علامہ موصوف الہی سنت کے حلقہ دروس سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ پاکستان میں درس نظامی کی تکمیل کے اور کافی عمر تک مختلف مدرسوں میں تدریس فرماتے رہے۔ اپنی تدریسی صلاحیت کا لوہا منا چکے تھے۔ پھر 1952ء میں حوزہ علمیہ نجف شرف پے گئے۔ (علامہ اس وقت دارالعلوم محمدیہ سرگودھا کے پرنسپل تھے اور وہاں سے نجف گئے اور نجف سے مدرسہ السیاحین کے بیکارزی کو ختم کیا اور نجف میں رہ کر تعلیم ہو گیا ہوں۔)

آپ نے تین سال نجف اشرف میں درس خارج پڑھے اور آپ نے علمی و فنی تعلیم دور کی۔ نجف اشرف میں حضرت آیت اللہ العظمی آقائے سید محسن تعلیم نور اللہ، حضرت آیت اللہ العظمی آقائے شاہروردی، حضرت آیت اللہ العظمی آقائے خرمی نور اللہ، حضرت آیت اللہ العظمی سید جواد شیرازی جیسے مجتہدین سے درس خارج اور علم احوال و فقہ حاصل کیا۔

آپ بہت زیادہ ذہین تھے اس لیے اساتذہ نے تین سال کافی سمجھے اور حکم دیا کہ آپ صاحبِ راستے ہیں اپنے ملک میں خدمات سرانجام دیں۔ آپ 1955ء میں وطن واپس آئے اور آپ نے اپنے ہی گاؤں میں ایک دینی مدرسہ "باب النجف" کی تاسیس کی اور اسے اپنے وسائل سے تعمیر کیا۔ آپ کی علمی شخصیت اس قدر روشنی کی کہ 50 سال قبل ذریعہ آمدورفت نہ ہونے کے باوجود ایک گرام گاؤں میں دور دراز سے طلبہ علمی تشریف لائے آپ اپنے تھے مدد طلباء پر مستقل کے برہتہ علماء بنے۔ جس میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں

- ۱۔ مجتہد الاسلام جناب آیتلہ سید صفدر حسین نجفی، پرنسپل جامعۃ الشکر، لاہور
- ۲۔ مجتہد الاسلام جناب سید کریم علی شاہ، پرنسپل جامعۃ المصطفیٰ، لاہور
- ۳۔ مجتہد الاسلام جناب مولانا غلام حسن، پرنسپل باب النجف، جازا
- ۴۔ مجتہد الاسلام جناب سید سید امجد حسین شیرازی، پرنسپل باب الاسلام، ملتان
- ۵۔ مجتہد الاسلام جناب شہید ملت علامہ اشیر جازوی، پرنسپل مکتبہ المدارس، لاہور
- ۶۔ مجتہد الاسلام جناب مولانا محمد ہاشم، پرنسپل حاتم الاحیاء، چکوال
- ۷۔ مجتہد الاسلام جناب علامہ ملک اعجاز حسین، پرنسپل دارالعلوم کربلا خوشاب
- ۸۔ مجتہد الاسلام جناب علامہ حسین قنبر، نائب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا
- ۹۔ مجتہد الاسلام جناب سید ضمیر ہاشمی آف کلور کوٹ، بھکر
- ۱۰۔ راقم الحروف ناصر مہدی جازا، پرنسپل منہاج المسلمین، لاہور

آپ تدریس، تقریر اور تحریر تینوں میدانوں میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے پڑھائے ہوئے دروس آج تک آپ کے شاگردوں کو لفظ بلفظ یاد ہیں پاکستان کے مختلف مدارس میں تدریس فرمائیں انجام دیے اور پاکستان کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں انہوں نے خطابت نہ فرمائی

۱۔ ہندی لٹریچر پاکستان کی خصوصیت اور ہجری تمدن کی نگاہ پر سے استفادہ کرتی رہی۔

تصنیفات:

- ۱۔ گنیمت انوارِ اجماع، چند ہندی کمال
- ۲۔ لکھنؤ لٹریچر کا دور
- ۳۔ اصحابِ یسین (شہداءِ کربلا کی شہادتیں)
- ۴۔ اسلامی سیاست
- ۵۔ لائٹ ڈرامے، حدیثِ حبیب، گفت و گو
- ۶۔ نوازِ عالم
- ۷۔ انوارِ بشریت، فیضانِ انوار
- ۸۔ سیارِ شرافت
- ۹۔ مجلسِ انصار (آپس کا مجلس)
- ۱۰۔ آدابِ شہداء
- ۱۱۔ طائرِ کافور (جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے)
- ۱۲۔ انجیلِ سلیمان، اصحابِ علیؑ
- ۱۳۔ اسلامی فکر

آپس کا مجلس، فیضانِ انوار، مجلسِ انصار، جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور

انجیلِ سلیمان، اصحابِ علیؑ

ناصر مہدی جازا

ادارہ منہاج الصالحین کی چھاپہ کتب

صفحہ نمبر	کتاب	قیمت
600	عقیدہ اربعہ (3 جلدیں) لکھنؤ	600
800	ادب و اخلاق کے بارے میں (جلد اول دوم) لکھنؤ	800
500	امام حسینؑ کی سیرت و صفات کی تقریریں	500
500	مذہب و عقیدہ کے بارے میں	500
400	آخری کتب و تصانیف	400
200	نفاذ و کثرت امام حسینؑ	200
200	خانوار و قیامت	200
200	بہارِ کربلا	200
250	دعائی قرآن و سنت کے بارے میں	250
250	نفاذ آل رسولؐ (امام حسینؑ کی تقریریں)	250
1600	مناقب علیؑ (4 جلدیں)	1600
1600	مجموعہ آلِ امیرؑ (4 جلدیں)	1600
1200	نفاذ امامؑ (نفاذ علیؑ) (3 جلدیں)	1200
700	نفاذ علیؑ (نفاذ امامؑ)	700
400	حیاتِ حسرت	400
375	حیاتِ حسینؑ (3 جلدیں)	375
400	سوانحِ کائنات کے لیے	400
400	تعلیماتِ علیؑ	400
500	سوانحِ امامؑ کے بارے میں (جلد اول دوم)	500

250	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 1)
250	-	سوال عام کے جواب متعدد سوال اسلام کے (حصہ 1)
250	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 2)
250	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 3)
500	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 4)
250	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 5)
250	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 6)
500	-	سوال عام کے جواب نام کے (حصہ 7)
700	آیت اللہ علی سنانی گیلانی	عالم آخر
450	شیخ آیت اللہ مرزا قاضی مطہری	اسلام اور کائنات
250	-	سیرت آل محمد
600	طہار علی شہیدانی	قصص الانبیاء تاریخ انبیاء
900	-	سوانح آل محمد از حرم مطہر رضی اللہ عنہ
250	-	بزرگ چاندی (حرم مطہر رضی اللہ عنہ)
300	-	موت کے بعد کیا ہوا؟
400	حرم مطہر کیم ماس رضوی	کیم الماس (2 جلدیں)
250	حرم مطہر کیم ماس رضوی	عظمت کیم
250	-	اولی الامر کون؟
550	محمد بن عبدالمطلب فریدی	بکشت
325	-	تفسیر سورہ اہقہ
300	-	تفسیر سورہ مدہ
400	-	ولایت
1000	محمد بن عبدالمطلب	نبی کا صدیق (2 جلدیں)

250	محدث فتح ممدوق	فلسفہ طبیعت ہدیہ
400	"	ولایت اولیٰ بیت اور اس کے نکاحے
450	"	چندہ ستارے
500	طاس عابد عسکری	علمیاتی تحفہ رحمت
300	"	جادو قلبن
350	"	قسمت نامہ
400	"	قوم جنت
300	"	اسم اعظم (مترجم: طاسہ دانش حسین جعفری)
325	"	تحفہ علمیات
250	طاسہ مرزا احمد الطیر (انگریزی)	آلہ رسول اور انقلاب کریم
300	"	اسلام کے دشمن کون؟
500	سید محسن نقوی شہید	علمیات محسن (2 جلدیں)
350	پروفیسر عظیم عباس چوہدری	علمی جنگیں
300	ڈاکٹر علی شریعتی	انکار شریعت
350	حضرت طاسہ عائشہ	تہذیبہ آلہ محمد
400	"	جنت اور جہنم
800	"	منقش مجلس (اول جلد)
275	آیت اللہ آقا سید جعفر سبحانی	حق کا نام
500	طاسہ محمد رضا دعویٰ آدھی	داستان علی
800	حضرت طاسہ محمد رضا انگلی	سائنس قبل از انقلاب دینی (2 جلدیں)
450	محدث حضرت طاسہ فتح سفید	انالی فتح سفید
700	محدث حضرت طاسہ فتح طوسی	انالی فتح طوسی (مختصر اول، 2 جلدیں)
450	آیت اللہ سید صادق الشیرازی	ترغیب المساکل

1100	آیت اللہ رفیع مکرئی	کتبہ جامعہ دہلی (2 جلدیں)
250	آیت اللہ سید محمد شیرازی	فتح السائل
400	آیت اللہ سید علی حسین سیستانی	آسان سائل (4 جلدیں)
435	علامہ سید جعفر رفیع عاملی اہلبائی	امن الجوامع (نقل عدم مسم)
350	علی شیرازی اکبر حسین کاشی	ماہرہ ازہواجی
300	آیت اللہ علی اصغر مکارم شیرازی	مسئلات
325	آیت اللہ محمدی کاشی	تہذیب نفس یا عقیقہ
300	علامہ محمد حسین ریحانی	تہذیب
300	حضرت علامہ محمد اسماعیل باری	شجرہ انوار
600	علامہ حاج ابو الفضل میرزوی	حق محمدی کے حروف و حروف و حروف و حروف
300	علامہ شیخ محمد علی رسولی	حدیث و فقہ و تاریخ
400	علامہ شیخ حسین بخش دہلوی	بیت
1000	محمد بن علی محمدی موسوی	مکتبہ جامعہ دہلی
800	علامہ عباس دہلوی	مکتبہ جامعہ دہلی
325	ابو عبد اللہ علی حسین	مکتبہ جامعہ دہلی
400	علامہ سید محمد علی محمدی	مکتبہ جامعہ دہلی
325	علامہ محمد علی سرور دہلی	مکتبہ جامعہ دہلی
325	علامہ حسین بخش دہلی	مکتبہ جامعہ دہلی
400	علامہ علی اکبر دہلی	مکتبہ جامعہ دہلی
350	آیت اللہ محمد علی محمدی	مکتبہ جامعہ دہلی
325	علامہ محمد علی حسین دہلی	مکتبہ جامعہ دہلی
450	علامہ محمد علی محمدی	مکتبہ جامعہ دہلی
400	علامہ سید جعفر محمدی	مکتبہ جامعہ دہلی

أحلام بنت الحاج الفالحين (رحمهم الله)